

[david harvey

CONDIȚIA
POSTMODERNITĂȚII]

editura amarcord

Această ediție a fost publicată cu sprijinul
Central European University Translation Project, finanțat de OSI–Zug
Foundation, și cu contribuția Center for Publishing Development din
cadrul Open Society Institute – Budapesta, precum și a Fundației
pentru o Societate Deschisă – România.

DAVID HARVEY

**CONDIȚIA
POSTMODERNITĂȚII
O CERCETARE ASUPRA ORIGINILOR
SCHIMBĂRII CULTURALE**

Traducere de
Cristina GYURCSIK
Irina MATEI

Titlul original : David Harvey, *The Condition of Postmodernity : An Enquiry
into the Origins of Cultural Change*, Blackwell Publishers, 1990

© – 1990. David Harvey

© – 2002. Toate drepturile asupra acestei ediții sînt rezervate Editurii AMARCORD,
(tel./fax : 056/146.645), Timișoara, ROMÂNIA.

e-mail : office@amarcord.ro

<http://www.amarcord.ro>

CEU

FSD
ROMÂNIA

2002

AMARCORD
Timișoara

Seria : CÎMP DESCHIS

CONDIȚIA POSTMODERNITĂȚII O CERCETARE ASUPRA ORIGINII ȘI SCHIMBĂRII CULTURALE

Traducere de
Cristina G. I. I. I. I.
Editura M. I. I.

Coperta : reproducere după lucrarea *Lumi mici* (I) de Wassily
Kandinsky
Consilier editorial : Ion Nicolae Anghel

Motivație

Din 1972 încoace a avut loc un val de schimbări atât în practicile politico-economice cât și în cele culturale.

Acest val de schimbări este strâns legat de nașterea unor noi modalități dominante de percepere a spațiului și a timpului.

În vreme ce simultaneitatea în cadrul acestor dimensiuni aflate în perpetuă schimbare, cum sînt spațiul și timpul, nu reprezintă dovada unei legături necesare sau cauzale, trebuie aduse motivații a priori întemeiate în sprijinul ipotezei că există o oarecare relație necesară între ascensiunea forțelor culturale postmoderniste, apariția unor modalități mai flexibile de acumulare a capitalului și o nouă rundă a „compresiei timp-spațiu” în organizarea capitalismului.

Însă aceste schimbări, atunci cînd sînt proiectate pe fundalul regulilor de bază ale acumulării capitaliste, par a fi mai degrabă modificări superficiale ale aspectului decît semnele nașterii unei societăți postcapitaliste sau măcar postindustriale cu totul noi.

Prefață

Nu-mi amintesc exact când am întâlnit pentru întâia oară termenul de postmodernism. Probabil însă că am reacționat la auzul său cam în același mod în care am reacționat la diferite alte curente care au apărut și au dispărut pe durata ultimelor două decenii, sperînd că va colapsa sub greutatea propriei incoerențe sau că-și va pierde, pur și simplu, alura de set modern de „idei noi“.

Însă se pare că larva disputelor postmoderniste a crescut mai degrabă decît s-a redus cu timpul. Asociat altădată cu poststructuralismul, postindustrialismul și cu un întreg arsenal de alte „idei noi“, postmodernismul a fost văzut din ce în ce mai mult ca o configurație puternică de sentimente și gânduri noi. Părea clar că va juca un rol crucial în definirea traiectoriei dezvoltării sociale și politice prin însuși modul în care definea standardele criticii sociale și ale practicii politice. În ultimii ani, a stabilit standardele dezbaterilor, a definit maniera „discursului“ și a stabilit parametrii criticii culturale, politice și intelectuale.

Am considerat deci potrivită o incursiune mai atentă în natura postmodernismului, nu atît ca set de idei ci din punct de vedere al condiției istorice care necesită elucidare. A trebuit totuși să realizez o trecere în revistă a ideilor dominante și, din moment ce postmodernismul s-a dovedit a fi un câmp minat de noțiuni contradictorii, această abordare n-a fost nici pe departe una facilă. Rezultatele acestei incursiuni, realizate în Partea I, au fost reduse la minimum necesar, deși sper că într-un mod rezonabil. Restul lucrării examinează fundalul politico-economic (din nou, într-un mod oarecum simplificat) înainte de a privi mult mai atent experiența spațiului și a timpului ca unică importantă legătură mediatore între dinamismul dezvoltării istorico-geografice a capitalismului și procesele

complexe ale producției culturale și transformarea ideologică. Astfel devine posibil să dăm un sens unora dintre discursurile absolut noi care s-au născut în lumea occidentală în ultimele decenii.

Există astăzi semnale cum că hegemonia culturală a postmodernismului începe să cedeze în Occident. Cînd înșiși cei care au creat-o îi comunică unui arhitect ca Moshe Safdie că s-au saturat de ea, atunci nu-i așa că gîndirea filosofică nu poate fi nici ea prea departe? Într-un fel, nu mai contează dacă postmodernismul este sau nu pe cale de a apune, din moment ce se pot învăța multe dintr-o incursiune istorică la izvoarele a ceea ce a reprezentat o fază destabilizatoare în dezvoltarea economică, politică și culturală.

Scriind această carte, am avut parte de ajutor substanțial și de încurajări critice. Vicente Navarro, Erica Schoenberger, Neil Smith și Dick Walker au avut numeroase comentarii fie cu privire la manuscris, fie cu privire la ideile mele. Colectivul Roland Park s-a dovedit a fi un prețios forum pentru discuții intelectuale și dezbateri. Am avut, de asemenea, norocul de a colabora cu un deosebit de talentat grup de studenți ai Universității Johns Hopkins și aș dori să le mulțumesc lui Kevin Archer, Patrick Bond, Michael Johns, Phil Schmandt și Eric Swyngedouw pentru extraordinara stimulare intelectuală de care am avut parte în ultimii ani petrecuți acolo. Jan Bark m-a inițiat în bucuria de a realiza procesarea textului competent și cu voie bună, preluînd în același timp în mare parte povara de a construi indexul. Angela Newman a desenat diagramele, iar Alison Dickens și John Davey, de la Basil Blackwell, mi-au oferit nenumărate sugestii și comentarii editoriale de mare ajutor. Iar Haydee a reprezentat o minunată sursă de inspirație.

Introducere

Cartea lui Jonathan Raban, *Soft city*, o relatare deosebit de personalizată a vieții londoneze de la începutul anilor '70, a fost publicată în 1974. La vremea respectivă a avut parte de destule critici favorabile. Însă această lucrare este demnă de interes în ceea ce mă privește deoarece reprezintă o piatră de hotar din punct de vedere istoric, fiind scrisă într-un moment când poate fi detectată o anumită modificare în modul de abordare a vieții urbane atât în mediile populare cât și în cele academice. Ea prefigurează un nou tip de discurs care urma să genereze mai târziu termeni precum „gentrificare” și „yuppie”, ca descriere curentă a modului de viață urban. A fost de asemenea scrisă la apogeul istoriei intelectuale și culturale când un curent numit „postmodernism” s-a născut din crisalida anti-modernismului pentru a deveni un bun cultural în sine.

Spre deosebire de majoritatea scrierilor critice și contrarii referitoare la viața urbană în anii '60 (și mă refer în primul rând la Jane Jacobs, a cărei carte despre *Moartea și viața marilor orașe americane* a apărut în 1961, dar și la Theodore Roszak), Raban descrie atât ca vibrant cât și ca prezent ceea ce numeroși alți autori înaintea sa au simțit ca o absență cronică. Pentru a contracara teza conform căreia orașele sînt victime ale unui sistem raționalizat și automatizat de producție în masă și de consum în masă de bunuri materiale, Raban a replicat că în practică era vorba mai ales despre producția de semne și imagini. El a respins teza unui oraș extrem de stratificat în funcție de ocupație și clasă, descriind, în schimb, un individualism și un antreprenorialism larg răspîndit, în care eticheta distincției sociale era în mare măsură conferită de posesii și de aparențe. Presupusei dominații a planificării raționale, Raban i-a opus imaginea orașului ca „enciclopedie” sau „emporiu de stiluri”, în care orice urmă de ierarhie sau măcar omogenitate a valorilor era în curs de dizolvare. Orașeanul nu

era, argumenta el, o persoană cu înclinații spre calcule raționale (așa cum au presupus mulți sociologi). Orașul se aseamăna mai degrabă cu un teatru, o serie de scene unde indivizii își puteau exercita fiecare magia proprie, interpretând multiple roluri. Ideologiei orașului ca o comunitate pierdută, dar dorită, Raban i-a răspuns cu o imagine a orașului ca labirint, traversat de rețele de interacțiuni sociale atât de diverse, orientate în scopuri atât de distincte, încât „enciclopedia devine un album nebunesc, plin de imagini viu colorate, între care nu există nici o legătură, nici un plan determinat, rațional sau economic“.

Scopul meu aici nu este de a critica această reprezentare anume (deși n-ar fi greu, cred eu, de demonstrat că reprezenta o percepție particulară a faptelor prin prisma unui tânăr profesionist ajuns de curând la Londra). Doresc însă să mă concentrez asupra modului în care o astfel de interpretare a putut fi statuată atât de încrezător și primită atât de bine. Pentru că există câteva lucruri în *Soft city* care merită o atenție deosebită.

Pentru început, cartea oferă ceva mai multă liniște celor care se temeau că orașul cădea victimă totalitarismului planificatorilor, birocratilor și elitelor corporațiilor. Orașul, insistă Raban, este un loc mult prea complicat pentru a fi vreodată disciplinat astfel. Un labirint, o enciclopedie, un emporiu, un teatru, orașul reprezintă un loc unde faptele și imaginația pur și simplu trebuie să fuzioneze. Raban a apelat, de asemenea, fără teamă la noțiuni de individualism subiectiv, care fusese atât de adesea împins în ilegalitate de retorica colectivistă a mișcărilor sociale ale anilor '60. Căci orașul reprezenta totodată un loc unde oamenii erau liberi să se comporte și să devină ceea ce doreau. „Identitatea personală a devenit flexibilă, fluidă, deschisă la nesfârșit“ exercițiului voinței și imaginației:

La bine și la greu, [orașul] te invită să-l recreezi, să-l consolidezi într-o formă în care să poți trăi. Și tu. Decide-te cine ești, iar orașul își va relua forma fixă în jurul tău. Decide-te ce este, și propria ta identitate va fi scoasă la iveală, ca o hartă fixată prin triangulare. Orașele, spre deosebire de sate și de orașele mici, au o natură plastică. Le modelăm după imaginea noastră: ele, la rândul lor, ne formează prin rezistența opusă atunci când încercăm să impunem asupra lor forma noastră personală. În acest sens, eu consider că a trăi într-un oraș reprezintă o artă, și ne este necesar vocabularul artei, al stilului, pentru a descrie relația particulară dintre om și materialul care există în piesa perpetuu creativă a vieții urbane. Orașul, așa cum ni-l imaginăm noi, orașul maleabil al iluziei, mitului, aspirației, coșmarului, este la fel de real, poate chiar mai real, decât orașul palpabil pe care îl putem localiza pe hărți și în statistici, în monografiile asupra sociologiei urbane și demografiei și arhitecturii (pp. 9-10).

Deși afirmativ în acest sens, Raban nu pretindea că totul era în regulă în ceea ce privește viața urbană. Mult prea mulți oameni s-au rătăcit în labirint; pur și simplu era mult prea ușor să ne rătăcim unul de celălalt cât și noi înșine. Și dacă exista un sentiment de libertate asociat cu posibilitatea de a juca diverse roluri, exista și un element stresant și profund neliniștitor în legătură cu acest lucru. Deducerile acestora zace amenințarea clocotindă a violenței inexplicabile, însoțind inevitabil tendința aceea omniprezentă a vieții sociale de a ceda haosului total. Crimele inexplicabile și violența urbană fără un scop anume alcătuiesc, de fapt, deschiderea relațiilor lui Raban. Se prea poate ca orașul să fie un teatru, însă acest lucru oferă ocazia răufăcătorilor și proștilor să pășească pe scenă și să transforme viața socială în tragicomedie, chiar în melodramă violentă, mai ales dacă nu reușim să descifrăm codurile cu exactitate. Deși sintem „în mod necesar dependenți de suprafață și aparențe“, nu ne-a fost mereu clar cum de am învățat să ne raportăm la aceste aparențe cu simpatia necesară și cu seriozitate. Această îndatorire a devenit de două ori mai grea datorită modului în care antreprenorialismului creativ i-a fost atribuită îndatorirea de a produce fantezie și înșelăciune, în timp ce în spatele freamăturii canoanelor și capriciilor modei pîndea un anume „imperialism al gustului“, care avea menirea de a recrea în moduri noi însăși ierarhia valorilor și a semnificațiilor pe care moda trecătoare le-ar fi subminat altfel:

Semnălele, stilurile, sistemele de comunicare înalt convenționalizată reprezintă seva marilor orașe. Abia atunci când aceste sisteme încetează să mai funcționeze – când pierdem controlul asupra gramaticii vieții urbane – pune stăpînire [violența]. Orașul, mărtașa noastră formă modernă, este maleabilă, influențată de varietatea uimitoare și lascivă de vieți, vise, interpretări. Numai că înșeși calitățile plastice care fac din marile orașe eliberatorul identității umane le fac, de asemenea, să fie deosebit de vulnerabile la psihoză și la coșmarul totalitarist.

În acest pasaj recunoaștem influențe nu neapărat subtile ale criticului literar francez Roland Barthes, și în mod cert textul clasic al autorului *Gradul zero al scriiturii* apare ca mențiune favorabilă nu doar o dată. În măsura în care stilul modernist de arhitectură al lui Le Corbusier reprezintă la *bête noire* în percepția lui Raban, *Soft city* înregistrează un moment de extremă tensiune între unul dintre marii eroi ai mișcării moderniste și cineva ca Barthes, căruia puțin i-a lipsit pentru a deveni una dintre figurile centrale

ale postmodernismului. Cartea *Soft city*, scrisă în acel moment, este un text profetic, care trebuie el însuși citit nu ca argument antimodernist ci ca afirmație vitală a faptului că sosise momentul postmodernist.

Recent mi-am amintit de descrierile evocative ale lui Raban în timp ce vizitam o expoziție de fotografii realizate de Cindy Sherman. Fotografiile redau femei aparent diferite, aparținând tuturor claselor sociale. După ceva timp realizezi, cu mare surprindere, că toate aceste portrete reprezintă o aceeași femeie surprinsă în diferite posturi. Doar catalogul dezvăluie că femeia în cauză este însăși artista. Paralela cu accentul pus de Raban pe plasticitatea personalității umane datorată maleabilității aparențelor și aspectelor de suprafață este izbitoare, ca și poziționarea ca autoreferință a autorilor ce devin propriul subiect artistic. Cindy Sherman este considerată o figură majoră a mișcării postmoderniste.

Deci, ce reprezintă de fapt postmodernismul despre care se vorbește atât de mult acum? S-a schimbat viața socială atât de mult din anii '70 încoace, încât putem într-adevăr să spunem că trăim într-o cultură postmodernă, o eră postmodernă? Sau pur și simplu curențele înalt culturale au luat, așa cum le este caracteristic, o altă întorsătură, iar moda academică s-a schimbat și ea, fără a afecta sau a se reflecta în viața de zi cu zi a cetățenilor de rând? Cartea lui Raban sugerează că nu ar fi vorba doar de ultimul moft intelectual importat de la Paris sau de ultima senzație de pe piața operelor de artă din New York. Nu este vorba doar de schimbările în stilul arhitectural pe care le remarcă Jencks (1984), deși aici abordăm un domeniu care are potențialul de a transpune în viața de zi cu zi probleme înalt culturale prin construirea de forme. Au intervenit, într-adevăr, schimbări majore în ceea ce privește calitatea vieții urbane din 1970 încoace. Dar dacă astfel de modificări sînt demne de apelativul „postmodernism“, aceasta este o altă întrebare. Răspunsul depinde, bineînțeles, în mod direct de ceea ce înțelegem noi prin acest termen. Iar aici trebuie neapărat să ne confruntăm cu ultimele mofturi intelectuale importate de la Paris și cu ultimele senzații de pe piața operelor de artă din New York, deoarece chiar din aceste frământări s-a născut conceptul de „postmodernism“.

Nu s-a căzut încă de acord asupra semnificației acestui termen, cu excepția, poate, a faptului că „postmodernismul“ reprezintă o reacție la, sau stadiul evolutiv următor „modernismului“. Din moment ce înțelesul termenului de „modernism“ este, de asemenea, foarte confuz, reacția sau stadiul cunoscut sub numele de „postmodernism“ este de două ori mai

confuz. Criticul literar Terry Eagleton (1987) încearcă să definească termenul după cum urmează :

Există, poate, un anumit consens că artefactul postmodernist tipic este jucăuș, autoironic și chiar schizoid ; și că reprezintă o reacție la autonomia austeră a modernismului de vîrf, adoptînd în mod imprudent limbajul comerțului și al bunurilor. Marșul său către tradiția culturală constituie o pastişă ireverentă, și presupusa sa superficialitate subminează orice solemnitate metafizică, uneori prin intermediul esteticii brutale a imaginilor sordide și șocante.

Într-o abordare mai pozitivă, editorii revistei arhitecturale *PRECIS* 6 (1987, 7-24) văd postmodernismul ca o reacție legitimă la „monotonia“ viziunii universale a modernismului asupra lumii. „Perceput, în general, ca pozitivist, tehnocentric și raționalist, modernismul universal s-a identificat cu credința în progresul linear, adevărurile absolute, planificarea rațională a ordinii sociale ideale și standardizarea cunoștințelor și a producției.“ Postmodernismul, prin contrast, privilegiază „eterogenitatea și diversitatea ca forțe eliberatoare în redefinirea discursului cultural“. Fragmentarea, nedeterminarea și neîncrederea profundă a tuturor discursurilor universale sau „totalizatoare“ (pentru a utiliza termenul preferat) reprezintă piatra de hotar a gândirii postmoderniste. Redescoperirea pragmatismului în filosofie (spre exemplu Rorty, 1979), schimbarea centrului de greutate al ideilor referitoare la filosofia științei avansate de Kuhn (1962) și Feyerabend (1975), sublinierea de către Foucault a discontinuității și a diferențelor istorice și privilegierea de către acesta a „corelațiilor polimorfice în locul cauzalității simple sau complexe“, noile descoperiri în domeniul matematicii ce evidențiază indeterminarea (teoria catastrofei și a haosului, geometria fractală), renașterea preocupării pentru validitatea și demnitatea „celuilalt“ în etică, politică și antropologie, toate acestea indică o schimbare profundă și larg răspîndită în „structura sentimentelor“. Ceea ce au în comun toate aceste exemple este o respingere a „metanarațiunilor“ (interpretări teoretice la scară largă ce se pretind a fi universale valabile), ceea ce-l determină pe Eagleton să-și încheie descrierea postmodernismului astfel :

Postmodernismul marchează trecerea în neființă a acestor „metanarațiuni“ a căror funcție secretă de subminare rezida în a împămînteni și legitima iluzia unei istorii umane „universale“. Sîntem acum pe cale de a ne trezi din coșmarul modernității, cu raționamentele sale manipulative și cu fetișul totalității, spre

a descoperi pluralismul relaxat al postmodernului, acea gamă eterogenă de stiluri de viață și de jocuri lingvistice, care a renunțat la nevoia nostalgică de a se totaliza și legitima... Știința și filosofia trebuie să se lepede de grandioasele lor aserțiuni metafizice și să se privească într-o lumină mai modestă doar ca alt set de narațiuni.

Dacă aceste descrieri sînt corecte, atunci se pare că, într-adevăr, lucrarea lui Raban, *Soft city*, este animată de sentimente postmoderniste. Însă importanța reală a acestui fapt nu a fost încă stabilită. Din moment ce singurul punct de plecare în înțelegerea postmodernismului asupra căruia s-a căzut de acord rezidă în presupusa sa relație cu modernismul, ne vom ocupa de semnificația acestui din urmă termen.

2

Modernitate și modernism

„Modernitatea“, scria Baudelaire în eseuul său de căpătîi „Pictorul vieții moderne“ (publicat în 1863), „reprezintă ceea ce este tranzient, trecător, neprevăzut; este o jumătate a artei, cealaltă fiind eternă și imuabilă.“

Aș dori să acord o atenție deosebită acestei alăturări a efemerului și trecătorului eternului și imuabilului. Istoria modernismului ca mișcare estetică a șovăit cînd de o parte cînd de cealaltă a acestei formulări duale, adesea determinînd-o să pară că ar putea, așa cum a observat odinioară Lionel Trilling (1966), să-și schimbe înțelesul pînă cînd ajunge să aibă sensul diametral opus. Înarmați cu sentimentul de tensiune experimentat de Baudelaire, consider eu că putem înțelege mai bine o parte din sensurile contradictorii atribuite modernismului, precum și unele dintre extraordinar de diversele curente artistice, ca și raționamentele estetice și filosofice reunite sub această denumire.

Voi lăsa la o parte, deocamdată, întrebarea *de ce* viața modernă poate fi caracterizată atît de bine prin efemeritate și schimbare. Însă faptul că această condiție a modernității este astfel caracterizată nu constituie subiect de dispută. Spre exemplu, iată descrierea lui Berman (1982, 15):

Există un aspect al experienței vitale – experiența spațiului și a timpului, a sinelui și a celorlalți, a posibilităților și a pericolelor vieții – care este comun bărbaților și femeilor de pretutindeni în ziua de azi. Voi numi totalitatea acestor experiențe „modernitate“. A fi modern înseamnă a ne regăsi într-un mediu propice aventurii, puterii, bucuriei, creșterii și transformării individuale și a lumii – și care, în același timp, amenință să distrugă tot ceea ce avem, tot ceea ce cunoaștem, tot ceea ce sîntem. Mediul și experiențele moderne încălcă orice hotare geografice sau etnice, de clasă sau naționalitate, ale religiei sau

ideologiei ; în acest sens, se poate spune despre modernitate că reunește întreaga omenire. Însă este vorba de o unitate paradoxală, o unitate a dezbinării ; ne atrage pe toți într-un vârtej al dezintegrării și al reînnoirii perpetue, o bătălie a contradicțiilor, ambiguității și suferinței. A fi modern înseamnă a face parte dintr-un univers în care, după cum afirma Marx, „tot ceea ce este solid se topește în aer“.

Berman continuă prin a demonstra cum o multitudine de autori din diverse locuri și diverse epoci (Goethe, Baudelaire, Marx, Dostoievski și Biely, printre mulți alții) s-au confruntat și au încercat să înțeleagă acest sentiment copleșitor de fragmentare, efemeritate și schimbare haotică. Aceeași temă a fost recent reluată de către Frisby (1985), care, într-un studiu asupra a trei gânditori moderni – Simmel, Kracauer și Benjamin – subliniază faptul că „preocuparea lor centrală a reprezentat-o experiența distinctivă a timpului, spațiului și cauzalității, caracterizate ca tranzitorii, trecătoare, fortuite și arbitrare“. În timp ce este perfect adevărat că atât Berman cât și Frisby găsesc în trecut o puternică sensibilitate contemporană la efemeritate și fragmentare, și de aceea, poate, pun prea mult accentul pe aceste aspecte ale formulării duale a lui Baudelaire, există numeroase dovezi care sugerează că majoritatea scriitorilor „moderni“ au recunoscut că singurul lucru sigur cu privire la modernitate este nesiguranța acesteia, înclinația sa către un „haos totalizator“. Istoricul Carl Schorske (1981, xix) observă, spre exemplu, că în Viena sfârșitului de secol :

Cultura de vîrf a intrat într-un vârtej de infinită inovație, fiecare domeniu proclamîndu-și independența față de întreg, fiecare componentă descompunîndu-se la rîndul ei în elemente. În nemiloasa centrifugă a schimbării au fost atrase înseși conceptele prin care fenomenul cultural ar putea fi fixat în gîndire. Nu numai fabricanții de cultură, dar și analiștii și criticii săi au căzut victime acestei fragmentări.

Poetul W. B. Yeats a surprins aceeași stare de spirit în versurile ce urmează :

Lucrurile se descompun ; centrul nu rezistă ;
Simpla anarhie se abate asupra lumii.

Dacă viața modernă este, într-adevăr, copleșită de sentimentul efemerității, instabilității, fragmentării și neprevăzutului, atunci de aici decurg

o serie de consecințe profunde. Pentru început, modernitatea nu-și respectă nici măcar propriul trecut, darămite pe cel al vreunei ordini sociale premoderne. Calitatea lucrurilor de a fi tranzitorii face ca orice urmă de continuitate istorică să fie greu de păstrat. Dacă istoria are vreun sens, atunci acel înțeles trebuie descoperit și definit dinlăuntrul furtunii schimbării, furtună ce afectează termenii discuției ca și subiectul acesteia. Deci, modernitatea nu numai că impune o ruptură definitivă cu oricare sau cu toate condițiile istorice precedente, ci este caracterizată de un proces nesfîrșit de rupturi interne și de fragmentări chiar în interiorul său. De obicei, avangarda a jucat, după cum afirmă Poggioli (1968) și Bürger (1984), un rol vital în istoria modernismului, întrerupînd orice sentiment de continuitate prin modificări radicale, recuperări și represii. Interpretarea acestui concept, descoperirea elementelor „etern și imuabil“ în mijlocul unor acțiuni distructive atît de radicale, devine o problemă serioasă. Chiar dacă modernismul ar rămîne mereu fidel descoperirii, așa cum s-a exprimat pictorul Paul Klee, „caracterului esențial al accidentalului“, ar trebui acum să realizeze acest lucru într-un domeniu în care sensurile se află într-o continuă schimbare, care adesea pare să „contrazică experiența rațională a zilei de ieri“. Practicile esteticii și raționamentele sînt fragmentate în acel tip de „album nebunesc, plin de imagini viu colorate, între care nu există nici o legătură, nici un plan determinat, rațional sau economic“, pe care Raban le consideră aspecte esențiale ale vieții urbane.

Unde, între toate acestea, am putea să găsim o oarecare coerență, ca să nu mai vorbim de seriozitate în ceea ce privește „eternul și imuabilul“ care se presupune că se ascundea în spatele acestei furtuni de schimbări sociale în spațiu și timp? Gînditorii iluminiști au dat un răspuns filosofic și chiar și unul practic la această întrebare. Din moment ce acest răspuns a dominat în mare măsură dezbaterile ce au urmat referitoare la sensul modernității, merită o observare mai atentă.

Deși termenul de „modern“ are o istorie mai veche, ceea ce Habermas (1983, 9) numește *proiectul* modernității a devenit centrul atenției în cursul secolului al optisprezecelea. Acel proiect era rodul unui extraordinar efort intelectual din partea gînditorilor iluminiști „de a dezvolta știința obiectivă, moralitatea și legea universală, precum și arta autonomă conform logicii lor interioare“. Ideea era să fie utilizată acumularea de cunoștințe generate de numeroase persoane care lucrau independent și creativ, avînd ca scop emanciparea umană și îmbogățirea vieții de zi cu zi. Dominația științifică asupra naturii promitea eliberarea de sărăcie, de nevoi și de esența arbitrară a

calamităților naturale. Dezvoltarea unor forme raționale de organizare socială și a unor moduri raționale de gândire promitea eliberarea de iraționalitatea mitului, religiei, superstiției, dezlegarea de utilizarea arbitrară a puterii precum și de latura întunecată a naturii umane. Doar printr-un astfel de proiect puteau fi relevate calitățile universale, eterne și imuabile ale întregii umanități.

Gândirea iluministă (iar aici mă bazez pe descrierea lui Cassirer, 1951) a îmbrățișat ideea de progres și a căutat activ ruptura cu istoria și cu tradiția, pe care le adoptă modernitatea. Era, mai presus de toate, o mișcare seculară care căuta demistificarea și desacralizarea cunoștințelor și a organizării sociale, pentru a elibera ființele umane din lanțurile lor. A luat obiecția lui Alexander Pope, „cel mai potrivit studiu al umanității este omul“, realmente în serios. A mers pînă acolo încît a lăudat creativitatea umană, descoperirile științifice și goana după excelența individuală în numele progresului umanității, gânditorii iluminiști aclamînd furtuna de schimbări și întrezărind efemeritatea, caracterul trecător și fragmentar ca o condiție necesară prin care putea fi îndeplinit proiectul de modernizare. Doctrinile de egalitate, libertate și încredere în inteligența umană (o dată ce a beneficiat de educație) și în raționamentul universal abundau. În vîltoarea Revoluției Franceze, Condorcet susținea că „o lege bună trebuie să fie bună pentru toată lumea, în același mod în care o premisă adevărată este adevărată pentru toată lumea“. O astfel de viziune era exagerat de optimistă. Autori precum Condorcet, notează Habermas (1983, 9), erau posedați de „expectativa extravagantă că arta și știința nu numai că vor permite controlul forțelor naturale, dar și înțelegerea lumii și a sinelui, a progresului moral, a justiției instituțiilor și chiar a fericirii umane“.

Secolul douăzeci – cu lagărele morții și plutoanele de execuție, cu militarismul său și cu cele două războaie mondiale, cu amenințarea anihilării nucleare și experiența Hiroshimei și Nagasaki-ului – a distrus cu siguranță acest optimism. Chiar mai grav, există suspiciunea că proiectul iluminismului era sortit să se întoarcă împotriva propriilor idei și să transforme cursa pentru emanciparea umană într-un sistem universal de opresiune în numele eliberării umanității. Această teză îndrăzneată a fost avansată de către Horkheimer și Adorno în lucrarea *The dialectic of Enlightenment* (1972). Scriind prin prisma Germaniei hitleriste și a Rusiei staliniste, ei susțineau că logica ce se ascunde în spatele raționamentului iluminismului este o logică a dominației și opresiunii. Dorința de a domina natura a atras după sine dominarea ființei umane, și acest lucru nu putea

duce în cele din urmă decît la „coșmarul condiției de autodominare“ (Bernstein, 1985, 9). Revolta naturii, care postulau ei că ar fi reprezentat unicul mod de a ieși din impas, trebuia atunci percepută ca o revoltă a naturii umane împotriva puterii de opresiune a raționamentului pur instrumental asupra culturii și personalității.

Dacă proiectul iluminismului a fost sau nu sortit încă de la început să ne introducă într-o lume kafkiană, dacă a fost sau nu predestinat să ducă la Auschwitz și Hiroshima, dacă mai are sau nu puterea de a influența gândirea și acțiunea contemporană, acestea sînt întrebări cheie. Există autori, ca spre exemplu Habermas, care continuă să susțină proiectul, deși privesc scopurile cu o doză semnificativă de scepticism și se frămîntă mult asupra relațiilor dintre sens și scop, manifestînd un anumit pesimism în ceea ce privește posibilitatea de a realiza un astfel de proiect în condițiile politice și economice contemporane. Însă există și autori – și acesta este, după cum vom vedea, miezul gândirii filosofice postmoderniste – care insistă, în numele emancipării umane, că ar trebui să abandonăm întru totul proiectul iluminismului. Care dintre aceste poziții o adoptăm depinde de modul în care explicăm „latura întunecată“ a istoriei noastre recente și de măsura în care o atribuim defectelor raționamentului iluminist mai degrabă decît aplicării sale incorecte.

Gândirea iluministă internaliza, bineînțeles, o întregă gamă de probleme dificile și ascundea nu doar cîteva contradicții izbitoare. Pentru început, problema relației dintre sens și scop era omniprezentă, în timp ce scopurile în sine nu au putut fi specificate decît în termenii unui plan utopic care unora le părea pe atît de opresiv pe cît le părea altora de emancipat. Mai mult decît atît, întrebarea referitoare la cine posedă, de fapt, drepturile asupra raționamentului superior și în ce condiții acel raționament trebuia exercitat sub forma puterii nu putea rămîne fără răspuns. Omenirea va trebui forțată să devină liberă, spunea Rousseau; iacobinii Revoluției Franceze au continuat în plan politic ceea ce începuse Rousseau prin gândirea sa filosofică. Francis Bacon, unul dintre precursorii gândirii iluministe, preconiza în lucrarea sa utopică *Noua Atlantidă* o adunare de înțelepți atotștiutori care să fie gardienii cunoașterii, judecători ai eticii și adevărați oameni de știință; deși trăiau departe de viața de zi cu zi a comunității, ei exercitau asupra acesteia o putere morală extraordinară. Acestei viziuni a unei înțelepciuni elitiste însă colective, masculine, albe, alții îi opuneau imaginea individualismului neîngrădit al marilor gânditori, marii binefăcători ai umanității, care considerau că eforturile și luptele lor

singulare vor propulsa rațiunea și civilizația, vrînd-nevrînd, spre culmea realei emancipări. Alții argumentau fie că exista o anume teleologie în acțiune (poate chiar de inspirație divină), la care spiritul uman nu avea de ales decît să reacționeze, sau că exista un mecanism social, ca de exemplu mult aclamata mîna ascunsă a pieței postulată de către Adam Smith, care ar putea converti chiar și cele mai dubioase sentimente morale într-un rezultat avantajos pentru toată lumea. Marx, care din multe puncte de vedere a fost un produs al gîndirii iluministe, a încercat să convertească gîndirea utopică – străduința ființelor umane de a-și realiza „ființa speciei“, așa cum o numea el în operele sale de început – într-o știință materialistă prin demonstrarea modului în care emanciparea umană universală s-ar putea naște din logica dezvoltării capitaliste, legată de clasă și evident represivă deși contradictorie. În acest scop, el și-a îndreptat atenția asupra clasei muncitoare ca agent al eliberării umane și al emancipării exact pentru că reprezenta clasa dominantă a societății capitaliste moderne. Numai atunci cînd producătorii direcți se aflau la cîrma propriilor destine, afirma el, vom nutri speranța înlocuirii dominației și a represiunii cu un tărîm al libertății sociale. Dar dacă „tărîmul libertății începe doar cînd domeniul necesității este lăsat cu mult în urmă“, atunci latura progresivă a istoriei burgheziei (mai ales crearea de către aceasta a unei enorme puteri productive) trebuia pe deplin recunoscută, iar rezultatele pozitive ale raționamentului iluminist pe de-a întregul însușite.

Nu au lipsit niciodată criticiile proiectului modernității. Edmund Burke nu a făcut nici un efort de a ascunde dubiile și dezgustul său cu privire la excesele Revoluției Franceze. Malthus, respingînd optimismul lui Condorcet, argumenta imposibilitatea evadării din lanțurile sărăciei și nevoii naturale. De Sade arăta, de asemenea, că eliberării umane îi poate fi atribuită o cu totul altă dimensiune decît cea prevăzută în gîndirea iluministă convențională. Și pînă la începutul secolului douăzeci, două critici majore, deși de pe poziții diferite, și-au pus amprenta asupra acestor dezbateri. Mai întîi, a fost vorba de Max Weber, a cărui argumentare generală este însumată în spusele lui Bernstein, un protagonist major al dezbaterii asupra modernității și înțelesurilor sale, astfel :

Weber argumenta că speranțele și așteptările gînditorilor iluminiști nu reprezentau decît o iluzie amară și ironică. Ei mențineau o legătură puternică și necesară între dezvoltarea științei, raționalism și libertatea umană universală. Dar atunci cînd este demascată și înțeleasă, moștenirea iluminismului era triumful... raționalismului oportunistic – instrumental. Această formă

de raționament afectează și infectează o întreagă gamă de activități sociale și culturale ce cuprind structuri economice, judiciare, birocratic administrative și chiar arta. Dezvoltarea [raționalismului oportunistic-instrumental] nu duce la realizarea concretă a libertății universale, ci la crearea unei „cuști de oțel“ a raționalismului birocratic, din care nu există scăpare (Bernstein, 1985, 5).

Dacă „avertismentul clar“ al lui Weber pare un epitaf al motivației iluministe, atunci atacul anterior al lui Nietzsche asupra înseși premiselor sale poate fi privit ca nemesis-ul său. E ca și cum Nietzsche a plonjat cu totul asupra celeilalte părți a formulării lui Baudelaire pentru a demonstra că modernul nu constituie altceva decît energia vitală, dorința de a trăi și de a domina, înotînd într-o mare a dezordinii, anarhiei, distrugerii, alienării individuale și disperării. „În spatele aparențelor vieții moderne, dominate de cunoaștere și știință, el discerne energiile vitale care erau dezlănțuite, primitive și complet nemiloase“ (Bradbury și McFarlane, 1976, 446). Întreaga imagistică a iluminismului cu privire la civilizație, raționament, drepturi universale și moralitate era nulă. Esența eternă și imuabilă a umanității își regăsește reprezentarea de drept în figura mitică a lui Dionysos : „a fi în același timp «distructiv creativ» (adică a forma lumea temporală a individualizării și a devalorizării, un proces de distrugere a unității) și «creativ distructiv» (adică a devora universul iluzoriu al individualizării, un proces ce implică reacția unității)“ (loc. cit.). Singura cale către afirmarea sinelui era aceea de a acționa, de a manifesta voință, în acest uragan de creație distructivă și distrugere creativă, chiar dacă deznodămîntul se vădea a fi tragic.

Imaginea „creației distructive“ este deosebit de importantă pentru înțelegerea modernității, mai ales datorită faptului că derivă din dilemele practice ridicate de implementarea proiectului modernist. Cum putea fi creată o lume nouă fără a distruge în mare măsură ceea ce existase înainte? Pur și simplu nu poți face o omletă fără să spargi ouăle, așa cum au observat numeroși gînditori moderniști de la Goethe pînă la Mao. După cum ne atrag atenția Berman (1982) și Lukacs (1969), arhetipul literar al unei astfel de dileme îl reprezintă opera lui Goethe, *Faust*. Un erou epic pregătit să dărîme mituri religioase, valori tradiționale și moduri de viață obișnuite, pentru a clădi o lume cu totul și cu totul nouă din cenușa celei vechi, Faust este, în cele din urmă, o figură tragică. Sintetizînd gîndul și acțiunea, Faust se obligă pe el însuși și pe toți ceilalți (pînă și pe Mefistofel) să suporte extreme ale organizării, durerii și oboselii, pentru

a stăpîni natura și a crea un nou peisaj, o reușită spirituală sublimă care nutrește potențialul eliberării umane de dorință și nevoi. Pregătit să înlăture din calea sa orice și pe oricine s-ar împotrivi realizării acestei viziuni sublime, Faust, spre cumplita sa oroare, îl însărcinează pe Mefistofel să ucidă un mult iubit cuplu de bătrîni care trăiau într-o colibă mică la malul mării, pentru simplul motiv că nu se încadrau în planul său măreț. „Se pare“, spune Berman (1982), „că însuși procesul de dezvoltare, chiar și atunci cînd transformă deșertul într-un spațiu fizic și social înfloritor, recrează pustiul în sufletul proiectantului. Așa se naște tragedia dezvoltării“.

Există destule personaje moderne – Haussmann muncind în Parisul celui de-al Doilea Imperiu și Robert Moses lucrînd în New York după cel de-al doilea război mondial – care să dovedească faptul că această descriere a creației distructive reprezintă mai mult decît un mit. Însă aici observăm acea opoziție dintre efemer și etern într-o cu totul altă lumină. Dacă modernistul trebuie să distrugă pentru a putea crea, atunci singura cale de a reprezenta adevăruri eterne este printr-un proces de distrugere, pasibil, în cele din urmă, să eradicaze el însuși acele adevăruri. Totuși sîntem obligați, dacă ascedem la etern și imuabil, să încercăm să ne punem amprenta asupra a ceea ce este haotic, efemer și fragmentar. Imaginea nietzscheană a creației distructive și a distrugerii creative realizează un nou pod de legătură între cele două fațete ale formulării baudelairiene. Interesant este faptul că economistul Schumpeter a ales aceeași imagine pentru a explica procesele dezvoltării capitaliste. Antreprenorul, în viziunea lui Schumpeter o figură eroică, era prin excelență creatorul distructiv, deoarece acesta era dispus să împingă consecințele inovației tehnice și sociale pînă la extreme vitale. Și doar prin intermediul unui astfel de eroism creativ putea fi asigurat progresul uman. Creația distructivă, pentru Schumpeter a reprezentat leitmotivul progresiv al dezvoltării capitaliste benevole. Pentru alții, era pur și simplu condiția necesară a progresului secolului douăzeci. Iată ce scria Gertrude Stein despre Picasso în 1938:

Cum totul se autodistruge în secolul douăzeci și nimic nu continuă, la fel are acest secol splendoarea sa unică, iar Picasso aparține acestui secol, avînd acea calitate ciudată a unui pămînt pe care nu l-a mai văzut nimeni și a lucrurilor distruse așa cum n-au mai fost distruse. Astfel, Picasso are splendoarea sa.

Cuvinte profetice și o concepție profetică, atît din partea lui Schumpeter cît și a lui Stein, în anii premergători celui mai semnificativ eveniment din istoria creativ distructivă a capitalismului – cel de-al doilea război mondial.

La începutul secolului douăzeci, și mai ales după intervenția lui Nietzsche, deja nu mai era posibil să-i fie acordat gîndirii iluministe statutul privilegiat în definirea esenței eterne și imuabile a naturii umane. În măsura în care Nietzsche a deschis drumul în plasarea esteticii înaintea științei, raționalismului și politicii, explorarea experienței estetice – „dincolo de bine și de rău“ – a devenit un mijloc puternic de a pune la punct o nouă mitologie privitoare la ce ar putea însemna eternul și imuabilul în centrul efemerității, fragmentării și haosului vieții moderne. Acest lucru a conferit un nou rol, un nou impuls, modernismului cultural.

Artiștii, scriitorii, arhitecții, compozitorii, poeții, gînditorii și filosofii ocupau o poziție foarte specială în cadrul acestui nou concept al proiectului modernist. Dacă „eternul și imuabilul“ nu mai puteau fi presupuse automat, atunci artistul modern avea de jucat un rol creativ în definirea esenței umane. Dacă „creația distructivă“ reprezenta o condiție esențială a modernității, atunci poate că artistul ca individ avea de jucat un rol eroic (chiar dacă consecințele puteau fi tragice). Artistul, susținea Frank Lloyd Wright – unul dintre cei mai mari arhitecți moderniști – nu trebuie doar să înțeleagă spiritul epocii sale, dar și să inițieze procesul schimbării ei.

Aici întîlnim unul dintre aspectele cele mai contrariante, dar în același timp tulburătoare pentru mulți, aspecte ale istoriei modernismului. Deoarece atunci cînd Rousseau a parafrizat faimoasa maximă a lui Descartes „Gîdesc deci exist“ spunînd „Simt deci exist“, el a semnalat o schimbare radicală de la o strategie de îndeplinire a obiectivelor iluminismului bazată pe rațional și instrumental la una conștient estetică. Cam la aceeași vreme, și Kant a recunoscut faptul că judecata artistică trebuia percepută ca distinctă de raționamentul practic (judecata morală) și de înțelegere (cunoașterea științifică), și că forma o legătură necesară deși problematică între cele două. Explorarea esteticii ca domeniu separat al funcției cognitive își avea rădăcinile în secolul optsprezece. Se născuse în parte din nevoia de a ne împăca cu imensa varietate de artefacte culturale, produse în condiții sociale foarte diferite, care au fost scoase la iveală de dezvoltarea comerțului și extinderea contactelor culturale. Oare vasele dinastiei Ming, urnele grecești și porțelanul de Dresda exprimă toate același sentiment de frumos? Însă s-a născut și din simpla rezistență

întîmpinată la traducerea principiilor iluministe ale raționalului și cunoașterii științifice în principii morale și politice aplicabile în practică. În această lacună avea să-și însere mai târziu Nietzsche mesajul puternic și cu efect devastator, că sentimentele estetice și artistice aveau puterea de a merge dincolo de bine și de rău. Urmărirea experienței estetice ca un scop în sine a devenit, bineînțeles, piatra de hotar a mișcării romantice (exemplificate, să spunem, de Shelley și Byron). A generat acel val de „subiectivism radical“, de „individualism nestingherit“ și de „căutare a autorealizării individuale“, care, în opinia lui Daniel Bell (1978), a creat demult o ruptură fundamentală între comportamentul cultural și practicile artistice moderniste și etica protestantă. Hedonismul nu se potrivește deloc, crede Bell, cu economia și investiția, presupuse a sta la baza capitalismului. Indiferent cum privim teza lui Bell, în mod cert este adevărat că romanticii au pavat drumul intervențiilor estetice active în viața politică și culturală. Astfel de intervenții au fost anticipate de autori ca Saint-Simon sau Condorcet. Primul dintre aceștia insistă, spre exemplu, că :

Noi artiștii sîntem cei care vă vom servi drept avangardă. Ce destin mai frumos poate avea arta, decît acela de a exercita asupra societății o forță pozitivă, o reală funcție ecumenică, și de a mărșalui neostoit în fruntea tuturor facultăților intelectuale în epoca celei mai mărețe dezvoltări a acestora! (citat în Bell, 1978, 35 ; cf. Poggioli, 1968, 9)

Problema în cazul unor astfel de sentimente este aceea că văd legătura estetică dintre știință și moralitate, dintre cunoaștere și acțiune într-un mod care face imposibil să fie „amenințată de evoluția istorică“ (Raphael, 1981, 7). Judecata estetică, ca și în cazurile lui Heidegger și Pound, poate la fel de ușor să îndrume spre dreapta sau spre stînga spectrului politic. Așa cum bine a observat Baudelaire, dacă fluxul și schimbarea, efemeritatea și fragmentarea formau baza materială a vieții moderne, atunci definiția modernismului estetic depinde crucial de poziția artistului în raport cu astfel de procese. Artistul individual le poate contesta, adopta, încerca să le domine, sau pur și simplu să se afunde în ele, însă nu le poate ignora niciodată. Efectul oricăreia dintre aceste poziționări era, bineînțeles, alterarea modului în care producătorii culturali percepeau fluxul și schimbarea, precum și termenii politici prin care ei reprezentau eternul și imuabilul. Meandrele modernismului ca estetică culturală pot fi în mare parte înțelese pe fundalul unor asemenea opțiuni strategice.

Nu pot reda aici vasta și contorsionată istorie a modernismului cultural din momentul inițierii sale în Parisul anului 1848. Însă trebuie să subliniem cîteva aspecte generale dacă dorim să înțelegem reacția postmodernistă. Dacă ne întoarcem la formularea lui Baudelaire, spre exemplu, observăm că el definește artistul ca pe o persoană care poate să-și concentreze viziunea asupra unor subiecte cotidiene ale vieții orașului, să le înțeleagă calitățile trecătoare, dar în același timp să extragă din acea clipă efemeră orice sugestie despre eternitate conținută de aceasta. Artistul modern de succes este acela care putea regăsi universalul și eternul, „distila aroma amară sau amețitoare a sevei vieții“ din „forma frumuseții efemere și trecătoare din zilele noastre“ (Baudelaire, 1981, 435). În măsura în care arta modernistă a reușit acest lucru, ea a devenit arta noastră, în special datorită faptului că „este singura artă care corespunde scenariului haosului nostru“ (Bradbury și McFarlane, 1976, 27).

Dar cum putem reprezenta eternul și imuabilul în mijlocul acestui haos? În măsura în care naturalismul și realismul s-au dovedit inadecvate (vezi infra, p. 264), artistul, arhitectul și scriitorul au trebuit să găsească o cale foarte specială de reprezentare. De aceea modernismul, încă de la începuturile sale, s-a preocupat de limbaj, de găsirea unei forme speciale de reprezentare a adevărilor eterne. Reușita individuală depindea de inovația adusă limbajului și modurilor de reprezentare, avînd ca rezultat faptul că lucrările moderniste, după cum observa Lunn (1985, 41), „relevă adesea cu bună știință propria realitate ca un construct sau un artificiu“, transformînd astfel o mare parte a artei într-un „construct autoreferențial mai degrabă decît o oglindire a societății“. Scriitori ca James Joyce și Proust, poeți ca Mallarmé și Aragon, pictori ca Manet, Pissarro, Jackson Pollock, toți au dat dovadă de o imensă preocupare pentru crearea de noi coduri, semnificații și aluzii metaforice în limbajele construite de ei. Dar dacă cuvîntul era într-adevăr trecător, efemer și haotic, atunci artistul trebuia, din acest motiv, să reprezinte eternul printr-un efect instantaneu, făcînd ca „strategia șocantului și violarea continuității așteptate“ să devină vitală pentru transmiterea mesajului pe care artistul dorea să-l exprime.

Modernismul se putea adresa eternului doar oprind în loc timpul și toate calitățile sale trecătoare. Pentru arhitect, cu îndatorirea de a proiecta și construi o structură spațială relativ permanentă, aceasta reprezenta o premisă destul de simplă. Arhitectura, notează Mies van der Rohe în anii '20, „constituie voința unei epoci percepută în termeni spațiali“. Însă pentru alții, „spațializarea timpului“ prin intermediul imaginii, gestului dramatic și

șocului instantaneu, sau pur și simplu prin intermediul montajului/colajului era ceva mai problematică. T. S. Eliot reflecta astfel pe marginea acestei probleme în *Four Quartets* :

A fi conștiincios nu înseamnă a fi la timp
Însă doar în timp pot momentul din grădina de trandafiri,
Momentul din pavilionul unde bătea bloaia,
Fi rememorate ; implicate în trecut și prezent.
Doar prin timp poate fi timpul cucerit.

Apelarea la tehnici de montaj/colaj oferea un mijloc de abordare a acestei probleme, deoarece diferite efecte din diferite momente (ziare vechi) și spații (utilizarea obiectelor comune) puteau fi suprapuse pentru a crea un efect simultan. Prin explorarea simultaneității în acest fel, „moderniștii acceptau efemerul și tranzitoriul ca lăcașul artei lor“ în același timp în care erau obligați colectiv să susțină potența chiar a acelor condiții împotriva cărora reacționau. Le Corbusier recunoștea problema în lucrarea sa din 1924 *The city of tomorrow*. „Oamenii mă cataloghează cu prea multă ușurință ca fiind un revoluționar“, se plîngea el, însă „echilibrul pe care încearcă ei din greu să-l mențină este vital doar din motive trecătoare : este o balanță care trebuie mereu reechilibrată“. Mai mult decât atât, însăși inventivitatea tuturor acelor „minți agere predispuse la a altera“ echilibrul produs de calitățile efemere și trecătoare ale judecății estetice în sine, accelerau schimbările în moda estetică, mai degrabă decât le împiedicau : impresionismul, postimpresionismul, cubismul, fauvismul, dadaismul, suprarealismul, expresionismul etc. „Avangarda“, comenta Poggioli în cel mai lucid studiu al său asupra istoriei, „este condamnată să cucerească, prin influența modei, chiar acea popularitate pe care odată o lua în derîdere – și acesta reprezintă începutul sfârșitului său“.

Mai mult decât atât, comercializarea unei piețe pentru produse culturale pe parcursul secolului al nouăsprezecelea (și declinul concomitent al patronajului aristocratic, de stat sau instituțional) i-a împins pe producătorii culturali într-o formă de competiție de piață care avea să întărească procesele de „distrugere creativă“ în interiorul domeniului esteticului. Aceasta oglindea și uneori se propulsa înaintea oricărei acțiuni ce avea loc în sfera politico-economică. Fiecare artist căuta să schimbe bazele judecății estetice, fie numai și pentru a-și vinde produsele. Acest lucru depindea și de formarea unei clase distinctive de „consumatori culturali“.

Artiștii, cu toată predilecția lor pentru retorica antistabilitate și antiburghez, consumau mult mai multă energie luptându-se între ei și cu propriile tradiții pentru a-și vinde produsele decât consumau angajându-se în reale activități politice.

Lupta de a produce o *operă de artă*, o creație realizată o dată pentru totdeauna, care-și putea găsi locul unic pe piață, trebuia să fie un efort individual călit în circumstanțe competitive. Arta modernistă a fost deci mereu ceea ce Benjamin numește „artă auratică“, în sensul că artistul trebuia să-și asume o aură a creativității, a dedicației față de artă, de dragul artei, pentru a produce un obiect cultural care urma să fie original, unic și de aici posibil de valorificat la un preț de monopol. Rezultatul era adesea o perspectivă înalt individualistă, aristocratică, disprețuitoare (mai ales la adresa culturii populare), și chiar arogantă din partea producătorilor de cultură, însă care indica în același timp modul în care realitatea noastră putea fi construită și re-construită prin activități informate estetic. Putea fi, în cel mai bun caz, profund impresionantă, provocatoare, deranjantă sau povăuitoare pentru mulți dintre cei care au intrat în contact cu ea. Recunoscînd aceste trăsături, anumiți avangardiști – dadaiștii, suprarealiștii de început – au încercat să-și mobilizeze capacitățile estetice în scopuri revoluționare realizînd o fuziune între arta lor și cultura populară. Alții, precum Walter Gropius și Le Corbusier, au încercat s-o impună de pe o poziție superioară din raționamente revoluționare. Și nu numai Gropius considera că este important să „readucem arta oamenilor producînd lucruri frumoase“. Modernismul internaliza propria furtună de ambiguități, contradicții și schimbări estetice pulsatorii în același timp în care căuta să influențeze estetica vieții cotidiene.

Realitățile vieții de zi cu zi au avut însă un impact ceva mai mare asupra sensibilității estetice create, indiferent cît și-au proclamat artiștii dorința de „a face artă de amorul artei“. Pentru început, după cum subliniază Benjamin (1969) în laudatul său eseu asupra „Operei de artă în epoca reproducerii mecanice“, evoluția în capacitățile tehnice de a reproduce, disemina și vinde cărți și imagini publicului larg, cuplată cu inventarea mai întîi a fotografiei și mai apoi a cinematografului (la care am putea acum adăuga radioul și televiziunea), au schimbat radical condiția materială a existenței artistului, și de aici, și rolul lor politic și social. Și în afara conștiinței generale a fluxului și a schimbării care decurgea din toate operele moderniste, fascinația tehnicii, a vitezei și a mișcării, a mașinii și a sistemului fabricilor, ca și a lanțului de noi bunuri care își făceau loc în

viața noastră cotidiană, a provocat o gamă largă de reacții estetice care variază de la negare la imitație și speculație asupra posibilităților utopice. Astfel, așa cum arată Reyner Banham (1984), primii arhitecți moderniști ca Mies van der Rohe s-au inspirat în mare măsură din ascensoarele pur funcționale pentru grâne care apăruseră la acea vreme pe tot cuprinsul Vestului american. În planurile și scrierile sale, Le Corbusier a împrumutat ceea ce considera posibilitățile inerente ale epocii mașinii, fabricii și automobilului, pe care le-a proiectat într-un viitor utopic (Fishman, 1982). Tichi (1987, 19) arată modul în care jurnalele americane populare ca *Good Housekeeping* descriau încă din 1910 casa ca „nimic mai mult decât o fabrică menită să producă fericire”, cu mulți ani înainte ca Le Corbusier să lanseze celebrul său dicton (acum mult ponegrit) că o casă este „o mașină pentru un trai modern”.

Deci este important să avem în vedere faptul că modernismul care s-a dezvoltat înaintea primului război mondial a reprezentat mai mult o reacție la noile condiții de producție (mașinile, fabricile, urbanizarea), de circulație (noile sisteme de transport și comunicare) și consum (aparitia piețelor și modei pentru mase, *advertising*-ul), decât un pionier în producerea acestor schimbări. Totuși, forma pe care a îmbrăcat-o reacția avea să aibă o semnificație deosebită. Nu numai că a promovat căi de a absorbi, reflecta asupra și de a codifica aceste schimbări rapide, însă sugerează și evoluția acțiunii care le poate modifica sau susține. William Morris, spre exemplu, reacționând împotriva pierderii meșteșugului muncitorilor prin introducerea mașinilor și fabricilor în producție sub direcția capitaliștilor, a căutat să promoveze o nouă cultură artizanală care combina forța tradiției meșteșugărești cu un îndemn puternic „la simplitatea designului, eliminarea oricărei înșelătorii, pierderi și autocompătămări” (Relph, 1987, 99–107). Așa cum ține Relph să sublinieze, Bauhaus, școala de design germană fondată în 1919 și care a exercitat o influență deosebită, s-a inspirat inițial din Mișcarea Artei și Meșteșugului pe care o fondase Morris, și de abia mai târziu (1923), și-a îndreptat atenția asupra ideii că „mașina reprezintă mijlocul nostru modern de design”. Bauhaus a reușit să-și exercite influența asupra producției și designului, chiar redefinind „meșteșugul” ca talentul de a produce în masă bunuri de o natură estetic plăcută cu eficiența unei mașini.

Acestea erau diversele reacții care au făcut din modernism un curent atât de complex și de contradictoriu. Era, după cum afirmă Bradbury și McFarlane (1976, 46) :

o componentă extraordinară a futurismului și nihilismului, a revoluționarului și conservatorului, a naturalismului și simbolismului, a romantismului și clasicismului. Era celebrarea epocii tehnologice și condamnarea ei ; o acceptare grăitoare a credinței că vechile regimuri culturale erau de domeniul trecutului, și o disperare cumplită în fața acestei temeri ; un amalgam de convingeri că noile forme reprezentau un refugiu din calea istoricismului și a presiunii timpului cu convingeri că acestea constituiau însăși expresia vie a lucrurilor.

Astfel de elemente și opoziții diverse alcătuiau diferite mixturi de sentimente și sensibilități moderniste aparținând unor epoci și locuri distincte :

Putem desena hărți care să arate centrele și provinciile artistice, echilibrul internațional al puterii culturale – niciodată același, deși indubitabil strâns legat de echilibrul puterii economice și politice. Hărțile se modifică pe măsură ce se modifică și estetica : Parisul reprezintă fără îndoială, pentru Modernism, centrul dominant de drept, ca izvor al boemei, toleranței și stilului de viață al expatriaților, însă putem observa declinul Romei și Florenței, ascensiunea și apoi căderea Londrei, faza dominantă a Berlinului și Münchenului, suflul plin de viață al Norvegiei și Finlandei, iradierea dinspre Viena, ca stadii esențiale în schimbarea geografiei Modernismului, marcat de mișcarea artiștilor, fluxul valului de idei, explozia producțiilor artistice semnificative (Bradbury și McFarlane, 1976, 102).

Această complexă geografie istorică a modernismului (o poveste care nu a fost încă pe de-a întregul scrisă și explicată) face ca interpretarea exactă a esenței modernismului să fie de două ori mai dificilă. Tensiunile existente între internaționalism și naționalism, între globalizare și etnocentrismul parohialist, între universalism și privilegiile de clasă nu au fost niciodată ascunse. În zilele sale de glorie, modernismul a încercat să se confrunte cu aceste tensiuni, însă în cele din urmă a încercat fie să le ascundă publicului, fie să le exploateze (așa cum au făcut Statele Unite însușindu-și arta modernistă după 1945) în vederea obținerii unui avantaj cinic, politic (Guilbaut, 1983). Modernismul poate părea diferit în funcție de unde și când ne aflăm. Deoarece în timp ce mișcarea ca întreg adopta

o atitudine clar internaționalistă și universalistă, adesea căutată și falsificată, ținea foarte mult în același timp la ideea unei „arte elitiste internaționale avangardiste ce întreține o relație înfloritoare cu un sentiment puternic al apartenenței la un anumit loc“ (ibid., pag. 157). Particularitățile locului – și aici mă refer nu numai la comunitățile asemănătoare celor rurale ci și la alte diferite condiții sociale, economice, politice și de mediu care, spre exemplu, erau precumpănitoare în orașe ca Chicago, New York, Paris, Viena, Copenhaga sau Berlin – punându-și astfel amprenta distinctivă asupra diversității efortului modernist (vezi Partea a III-a, mai jos).

Se pare, de asemenea, că modernismul, după 1848, a reprezentat prin excelență un fenomen urban și că a existat într-o relație furtunoasă și complicată cu experiența dezvoltării urbane explozive (mai multe orașe depășiseră deja cifra de un milion de locuitori la sfârșitul secolului), cu puternica migrație dinspre mediul rural spre cel urban, cu industrializarea, mecanizarea, reordonarea masivă a mediilor construite și cu mișcările urbane cu substrat politic, al căror simbol clar, dar amenințător, l-au reprezentat revoltele din Paris din 1848 și 1871. Nevoia urgentă de a se confrunța cu problemele psihologice, sociologice, tehnice, organizaționale și politice ale urbanizării masive a reprezentat leagănul în care au crescut mișcările moderniste. Modernismul era „o artă a orașelor“ și evident că-și regăsea „habitatul natural în orașe“, iar Bradbury și McFarlane au adunat o mare varietate de studii asupra unor orașe separate pentru a susține acest punct de vedere. Alte studii, ca de exemplu magnifica lucrare a lui T. J. Clark cu privire la opera lui Manet și a discipolilor săi în Parisul celui de-al Doilea Imperiu, sau sinteza nu mai puțin scilicitoare a lui Schorske asupra mișcărilor culturale în Viena sfârșitului de secol, confirmă cât de importantă a fost experiența urbană în modelarea dinamicii culturale a diverselor mișcări moderniste. Și, la urma urmei, ca un răspuns la criza profundă a organizării urbane, a sărăciei și a aglomerării, s-a desprins o întreagă aripă a practicii și gândirii moderniste (vezi Timms și Kelley, 1985). Există o conexiune puternică între remodelarea Parisului de către Haussmann în anii 1860, continuată cu propunerea „orașului grădiniță“ de către Ebenezer Howard (1898), apoi cu Daniel Burnham („Orașul Alb“ construit pentru Expoziția Mondială de la Chicago din 1893 și Planul Regional al orașului Chicago din 1907), Garnier (orașul industrial linear din 1903), Camillo Sitte și Otto Wagner (ce dețineau planuri foarte diferite de a transforma Viena sfârșitului de secol), Le Corbusier (Orașul de mâine

și Planul vecin propuse pentru Paris în 1924), Frank Lloyd Wright (proiectul Broadacre din 1935) până la eforturile de reînnoire urbană la scară largă depuse în anii 1950–1960 în spiritul modernismului de calitate. Orașul, remarcă de Certeau (1984, 95) „este simultan motorul și eroul modernității“.

Georg Simmel a aruncat asupra acestei conexiuni o lumină mai specială în esul său intitulat „Metropola și viața mentală“, publicat în 1911. Simmel contempla aici modalitățile în care am putea reacționa la și internaliza, din punct de vedere psihologic și intelectual, incredibila diversitate de experiențe și stimuli la care ne expune viața urbană modernă. Pe de-o parte, ne eliberăm de lanțurile dependenței subiective și deci ne permitem un grad mult mai mare de libertate individuală. Însă realizăm toate acestea cu prețul unei atitudini obiective și instrumentale față de ceilalți. Nu aveam de ales și trebuia să ne raportăm la personaje lipsite de chip prin intermediul calculelor lipsite de sentiment ale schimburilor monetare, care puteau coordona o înfloritoare diviziune socială a muncii. Ne supunem, de asemenea, unei discipline riguroase în perceperea timpului și a spațiului, și cădem pradă hegemoniei raționalismului economic calculat. Mai mult decât atât, urbanizarea rapidă a produs ceea ce numim o „atitudine blazată“, căci doar prin ecranarea stimulilor complecși care derivă din agitația vieții moderne îi puteam tolera extremele. Singurul nostru mod de a ne descărca, pare el să spună, este de a cultiva un fals individualism prin adoptarea unor simboluri ale statutului, modei sau amprentei excentricității individuale. Moda, spre exemplu, combină „atracția diferențierii și a schimbării cu cea a similarității și a conformității“; cu „cât este mai tensionată o anumită epocă, cu atât mai rapid se va schimba moda ei, deoarece nevoia pentru atracția diferențierii, unul dintre ingredientele esențiale ale modei, merge mână în mână cu slăbiciunea energiilor nervoase“ (citată în Frisby, 1985, 98).

Scopul meu aici nu este de a critica viziunea lui Simmel (deși paralelismul și contrastul cu esul postmodernist mai recent al lui Raban sînt deosebit de instructive), ci să o înțelegem ca o reprezentare a conexiunii dintre experiența urbană și gândirea și practica modernistă. Calitățile modernismului par să varieze, deși într-un mod interactiv, de la un capăt la celălalt al spectrului orașelor poliglote care au luat naștere în a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea. Într-adevăr, anumite tipuri de modernism au avut o traiectorie particulară prin capitalele lumii, fiecare înflorind ca arenă culturală aparținând unei anumite tipologii. Traectoria

geografică de la Paris la Berlin, Viena, Londra, Moscova, Chicago și New York poate fi parcursă în sens invers sau scurtată în funcție de tipul practicii moderniste la care ne referim.

Dacă, spre exemplu, cercetăm doar difuzia acelor practici materiale din care s-a inspirat în cea mai mare parte modernismul intelectual și cel estetic – mașinile, noul sistem de comunicații și de transport, zgârie-norii, podurile și minunile ingineriei de orice tip, ca și incredibila instabilitate și insecuritate care însoțeau inovația rapidă și schimbările sociale – atunci Statele Unite (și orașul Chicago în particular) ar trebui probabil să fie privite drept catalizatorul modernismului după anii 1870. Totuși, în acest caz, însăși lipsa rezistenței „tradiționaliste” (feudale și aristocratice) și în paralel acceptarea la scară largă a unor sentimente în mare moderniste (de genul celor arătate de Tichi) au făcut ca operele artiștilor și intelectualilor să fie mai puțin importante ca avangardă a schimbărilor sociale. Romanul populist al lui Edward Bellamy referitor la o utopie modernistă, intitulat *Looking backwards*, a fost rapid acceptat și chiar a înflăcărat o mișcare politică în anii 1890. Lucrările lui Edgar Allan Poe, pe de altă parte, au avut parte la început de puține critici favorabile în țara natală, deși autorul era considerat ca unul dintre cei mai mari scriitori moderniști de către Baudelaire (ale cărui traduceri ale operelor lui Poe, populare și în ziua de azi, au fost ilustrate încă din anii 1860 de către Manet). Și geniul arhitectural al lui Louis Sullivan s-a pierdut în mare parte în extraordinarele frământări ale modernizării orașului Chicago. Concepția profund modernistă a lui Daniel Burnham cu privire la planificarea urbană rațională avea tendința de a se rătăci în pasiunea sa pentru ornamentarea clădirilor și clasicismul designului individual al construcțiilor. Rezistența aprigă a claselor și a tradițiilor în fața modernizării capitaliste în Europa, pe de altă parte, a făcut ca mișcările estetice și intelectuale ale modernismului să capete o importanță cu atât mai mare cu cât constituiau vârful de lance al schimbării sociale, conferind avangardei un rol politic și social care îi fusese în mare parte refuzat în Statele Unite până-după 1945. Deloc surprinzător, istoria modernismului intelectual și estetic este centrată mai mult în Europa, unele dintre orașele cele mai puțin progresiste sau divizate în clase (ca de exemplu Parisul sau Viena) generând cele mai mari frământări.

Ar fi nedrept, însă totuși util, să impunem acestei istorii complexe o periodizare relativ simplistă, fie doar și pentru a ne fi mai ușor să înțelegem împotriva cărui fel de modernism reacționează postmoderniștii. Proiectul

iluminismului, spre exemplu, a considerat axiomatic faptul că nu există decât un singur răspuns posibil la orice întrebare. Din această afirmație decurge concluzia că lumea poate fi controlată și ordonată în mod rațional dacă am putea să ne-o imaginăm și să o reprezentăm exact. Însă astfel plecam de la premisa că există un singur mod corect de reprezentare, care, dacă am reuși să-l descoperim (și aici își găsesc justificarea eforturile științifice și matematice), ne-ar deschide calea către obiectivele iluminismului. Acesta era un fel de a gândi pe care îl aveau în comun scriitori atât de diverși ca Voltaire, d'Alembert, Diderot, Condorcet, Hume, Adam Smith, Saint-Simon, Auguste Comte, Matthew Arnold, Jeremy Bentham și John Stuart Mill.

Însă după 1848, ideea că exista un singur mod posibil de reprezentare a început să piardă din greutate. Fixismul categoric al gândirii iluministe era atacat din ce în ce mai adesea, fiind în cele din urmă înlocuit de sublinierea sistemelor divergente de reprezentare. La Paris, scriitori ca Baudelaire și Flaubert și pictori ca Manet au început să exploreze posibilitatea diferitelor modele reprezentationale pe căi care se asemănau descoperirii geometriei non-euclidiene, care a distrus presupusa unitate a limbajului matematic în secolul al nouăsprezecelea. Nesigură la început, ideea a căpătat amploare după 1890, beneficiind de o incredibilă diversitate în gândire și experiment în diferite centre ca Berlin, Paris, München, Londra, New York, Chicago, Copenhaga și Moscova, pentru a atinge apogeul cu puțin înainte de primul război mondial. Majoritatea criticilor au căzut de acord că această nebunie a experimentării a avut ca rezultat o transformare calitativă privind însăși natura modernismului între anii 1910 și 1915. (Virginia Woolf prefera data inițială, iar D. H. Lawrence pe cea de-a doua.) Privind în retrospectivă, conform documentării lui Bradbury și McFarlane, nu este greu de observat că o anume transformare radicală a avut într-adevăr loc în acei ani. În partea dinspre Swann a lui Proust (1913), *Dubliners* a lui Joyce (1914), *Fii și îndrăgostiți* a lui Lawrence (1913), *Moarte la Veneția* a lui Mann (1914), „Manifestul vorticist” al lui Pound din 1914 (în care a asemănat limbajul pur eficienței tehnologiei unei mașini) sînt unele dintre textele publicate la acea vreme, care reprezintă pietre de hotar într-un moment cînd a existat o înflorire extraordinară a artei (Matisse, Picasso, Brâncuși, Duchamp, Braque, Klee, de Chirico, Kandinsky, dintre care mulți s-au regăsit în faimoasa expoziție Armory de la New York din 1913, vizitată de peste 10 000 de oameni în fiecare zi), a muzicii (*Sărbătoarea primăverii* a lui Stravinsky a creat controverse la

premieră în 1913 și a fost egalată de apariția muzicii atonale a lui Schoenberg, Berg, Bartok și alții), ca să nu mai vorbim despre schimbările dramatice din lingvistică (teoria structurală a limbajului a lui Saussure, în care înțelesul cuvintelor este dat de relația în care se află cu alte cuvinte, mai degrabă decât de denumirea unui obiect, a fost pusă la punct în 1911) și din fizică, consecințe ale generalizării de către Einstein a teoriei relativității, cu atracția ei către și care își găsește suportul material în geometria non-euclidiană. La fel de semnificativă, după cum vom vedea mai târziu, a fost și publicarea lucrării *Principiile managementului științific* a lui F. W. Taylor în 1911, cu doi ani înainte ca Henry Ford să pună în practică primul exemplu de producție pe linie de asamblare în Dearborn, Michigan.

Cu greu am putea evita concluzia că întreaga lume a reprezentării și a cunoașterii a suferit o transformare fundamentală de-a lungul a doar câțiva ani. Întrebarea chintesențială este cum și de ce s-a întâmplat astfel. În Partea a III-a a cărții vom explora teza conform căreia simultaneitatea a derivat dintr-o schimbare radicală în perceperea spațiului și a timpului în capitalismul occidental. Însă există și alte elemente caracteristice situației prezentate, demne de luat în seamă.

Schimbările au fost cu siguranță influențate de pierderea credinței în inevitabilitatea progresului, și prin temerea crescândă legată de fixismul categoric al gândirii iluministe. Temerile derivau în parte din meandrele luptei de clasă, mai ales după revoluțiile de la 1848 și publicarea *Manifestului Partidului Comunist*. Înainte de acea vreme, gânditorii ce respectau tradiția iluministă, ca Adam Smith sau Saint-Simon, puteau susține fără grijă că o dată ce au fost lepădate lanțurile relațiilor de clasă feudale, un capitalism binevoitor (organizat fie de mîna ascunsă a pieței, fie prin forța de asociere pe care Saint-Simon pune mare preț) putea să reverse avantajele modernității capitaliste asupra tuturor. Această teză avea să fie viguros combătută de către Marx și Engels, și a devenit din ce în ce mai greu de susținut pe măsură ce secolul se apropia de sfîrșit, iar diferențele de clasă apărute în capitalism erau din ce în ce mai evidente. Mișcarea socialistă provoca din ce în ce mai violent unitatea raționamentului iluminist și conferea o dimensiune de clasă modernismului. Avea oare să fie burghezia sau mișcarea muncitorească aceea care informa și direcționa proiectul modernist? Și de partea cui se aflau producătorii culturali?

Nu există un răspuns simplu la această întrebare. Pentru început, arta propagandistică și direct politică ce se integra mișcării politice revoluționare

era greu de pus de acord cu canonul modernist al artei individualiste și intens „auratică”. Cu siguranță, ideea unei avangarde artistice putea, în anumite circumstanțe, să se integreze unui partid politic avangardist. Din cînd în cînd, partidele comuniste s-au străduit să mobilizeze „forțele culturale” ca parte integrantă a programului lor revoluționar, în timp ce unele dintre mișcările artistice și unii artiști avangardiști (Léger, Picasso, Aragon etc.) au susținut activ cauza comunismului. Chiar și în absența unei agende politice explicite, producția culturală nu avea cum să nu aibă, totuși, efecte politice. Artiștii, la urma urmei, se referă la evenimentele și problemele care îi înconjoară, și construiesc moduri de vizualizare și reprezentare care au înțelesuri sociale. În zilele de glorie ale inovației moderniste dinaintea primului război mondial, spre exemplu, tipul de artă produsă celebra universalul chiar și în mijlocul perspectivelor multiple. Reprezenta o expresie a alienării, antagonică oricărei ierarhii (chiar și a subiectului, cum a demonstrat cubismul), și adesea critică la adresa consumatorismului și stilului de viață „burghez”. În acea fază, modernismul era de partea spiritului democratic și universalismului progresiv, chiar și în concepțiile sale cele mai „auratice”. Între cele două războaie mondiale, pe de altă parte, artiștii erau din ce în ce mai mult constrînși de evenimente să-și exprime convingerile politice.

Schimbările în tonul modernismului derivau și din necesitatea de a se confrunta cu sentimentul de anarhie, dezordine și disperare pe care-l sesizase Nietzsche într-un moment de uimitoare agitație, neliniște și instabilitate a vieții politico-economice – o instabilitate cu care mișcarea anarhistă a sfîrșitului de secol nouăsprezece s-a luptat și în același timp la care a contribuit din numeroase puncte de vedere. Articularea necesităților erotice, psihologice și iraționale (de genul celor identificate de Freud și reprezentate de Klimt în arta sa liberă) a adăugat o nouă dimensiune acestei confuzii. Acest val particular de modernism a trebuit deci să admită imposibilitatea de a reprezenta lumea printr-un limbaj unic. Înțelegerea trebuia atinsă prin explorarea a multiple perspective. Pe scurt, modernismul adoptase perspectivismul și relativismul ca epistemologie a sa cu scopul de a releva ceea ce era necesar naturii adevărate a realității subiacente, unificate, dar complexe.

Ceea ce constituia, de fapt, natura singulară subiacentă și „prezența ei eternă” rămîne o necunoscută. Din acest punct de vedere, Lenin a protestat vehement împotriva erorilor relativismului și perspectivismului multiplu, în criticile sale cu privire la fizica „idealistă” a

lui Mach, și a încercat să evidențieze pericolele politice, dar și pe cele intelectuale, la care predispunea relativismul lipsit de formă. Într-un fel, izbucnirea primului război mondial, acea vastă luptă interimperialistă, valida afirmațiile lui Lenin. Bineînțeles, putem argumenta că „subiectivitatea modernistă... pur și simplu era incapabilă să facă față crizei în care s-a adâncit Europa anului 1914“ (Taylor, 1987, 127).

Trauma războiului mondial și reacțiile sale politice și economice (dintre care de unele ne vom ocupa mai detaliat în Partea a III-a) au deschis drumul considerației asupra a ceea ce ar putea constitui calitățile esențiale și eterne ale modernității, care compuneau partea negativistă a formulării lui Baudelaire. În absența certitudinilor iluminismului cu privire la perfectibilitatea omului, căutarea unui mit potrivit modernității a devenit o prioritate. Scriitorul suprarealist Louis Aragon, spre exemplu, sugera că țelul său central în *Țărâmul parizian* (scris în anii 1920) era de a elabora un roman „care să se prezinte sub formă de mitologie“, adăugând „bineînțeles, o mitologie a modernului“. Dar părea în același timp posibilă construirea de poduri metaforice între miturile antice și cele moderne. Joyce l-a ales pe Ulise, în timp ce Le Corbusier, potrivit spuselor lui Frampton (1980), a încercat întotdeauna să „găsească o rezolvare dihotomiei dintre Estetica Inginerului și Arhitectură, să informeze utilitatea de ierarhia mitului“ (o practică pe care a pus din ce în ce mai mult accentul în creațiile sale de la Chandigarh și Ronchamp în anii 1960). Însă cine sau ce devenea mit? Aceasta era întrebarea centrală care caracteriza așa-zisa perioadă „eroică“ a modernismului.

Se prea poate ca modernismul în perioada interbelică să fi fost „eroic“, însă era, de asemenea, amenințat de dezastru. În mod clar era necesar să se treacă la acțiune în economiile sfîșiate de război ale țărilor europene, ca și la rezolvarea tuturor nemulțumirilor politice asociate cu formele capitaliste ale înfloritoare creșteri urbano-industriale. Convingerile iluminismului pe cale de dispariție și apariția perspectivismului au lăsat loc pentru înarmarea acțiunii sociale cu o oarecare viziune estetică, astfel încât luptele dintre diferitele curente ale modernismului au reprezentat mai mult decît obiectul unui interes trecător. Mai mult decît atît, producătorii culturali știau acest lucru. Modernismul estetic era important, iar mizele erau mari. Necesitatea de a apela la mitul „etern“ devenea din ce în ce mai stringentă. Însă acea căutare s-a dovedit a fi pe cît de confuză pe atît de periculoasă. „Atunci cînd rațiunea face pace cu originile sale mitice, și devine uimitor de

întrepătrunsă cu mitul... mitul reprezintă deja iluminarea, iar iluminarea revine la mitologie“ (Huysens, 1984).

Mitul fie că trebuia să ne izbăvească de „universul lipsit de formă al contingentei“, fie, mai programatic, trebuia să ne ofere impulsul necesar unui nou proiect al strădaniei umane. O aripă a modernismului apela la imaginea de raționalitate încorporată în mașină, fabrică, în puterea tehnologiei contemporane, sau în orașul văzut ca „mașină vie“. Ezra Pound avansase deja teza proprie conform căreia limbajul trebuia să respecte eficiența mașinii și, după cum a observat Tichi (1987), autorii moderniști ca Dos Passos, Hemingway și William Carlos Williams și-au modelat scrisul conform acestei premise. Williams susținea în mod particular, spre exemplu, că un poem nu reprezintă altceva decît „o mașinărie alcătuită din cuvinte“. Și aceasta este tema pe care a reprezentat-o cu pasiune Diego Rivera în extraordinarele sale fresce de la Detroit și care a devenit leitmotivul multor pictori murali progresiști din Statele Unite în perioada depresiunii.

„Adevărul este semnificația faptului“, spunea Mies van der Rohe, și o parte a producătorilor de cultură, în special cei care lucrau în interiorul sau erau asociați mișcării Bauhaus, cu mare influență în anii 1920, și-au propus să impună ordinea rațională (termenul de „rațional“ fiind definit de eficiența tehnologică și de producția automatizată) cu obiective utile din punct de vedere social (emanciparea umană, emanciparea proletariatului și altele). „Prin ordine aducem libertatea“, era unul dintre sloganurile lui Le Corbusier, el subliniind că libertatea în metropola contemporană depindea în mod crucial de impunerea ordinii raționale. Modernismul a luat, în perioada interbelică, o turnură accentuat pozitivistă și, datorită eforturilor intense ale Cercului vienez, a stabilit un nou stil filosofic, care avea să devină centrul gândirii sociale după cel de-al doilea război mondial. Pozitivismul logic era la fel de compatibil cu practicile arhitecturii moderniste, cum era și cu evoluția tuturor formelor de știință ca avataruri ale controlului tehnic. În această perioadă, casele și orașele puteau fi concepute în mod deschis ca „mașini destinate traiului“. De-a lungul acestor ani, s-a constituit puternicul Congres Internațional al Arhitecților Moderni (CIAM) pentru a adopta apreciată Cartă de la Atena din 1933, o cartă care avea să definească larg sensul practicii arhitecturale moderniste în următorii treizeci de ani.

O viziune atât de limitată a calităților esențiale ale modernismului era sortită să cadă cu ușurință victimă perversiunilor și abuzului. Chiar și din interiorul modernismului (să ne gândim la *Modern Times* al lui Chaplin) se ridică obiecții serioase la adresa ideii că mașina, fabrica și orașul raționalizat oferă o concepție destul de bogată pentru a defini calitățile eterne ale vieții moderne. Problema modernismului „eroic” a fost, pur și simplu, aceea că o dată ce mitul mașinii a fost abandonat, orice mit putea ocupa poziția centrală de „adevăr etern” presupusă de proiectul modernist. Spre exemplu, însuși Baudelaire și-a dedicat eseu „Salonul anului 1846” burgheziei care încerca să „înțeleagă ideea de viitor în totalitatea diversității formelor sale, politice, industriale și artistice”. Un economist ca Schumpeter ar fi apreciat cu siguranță acest lucru.

Futuriștii italieni erau atât de fascinați de viteză și de putere încât au adoptat distrugerea creativă și militarismul violent până la punctul în care Mussolini a devenit eroul lor național. De Chirico și-a pierdut interesul față de experimentarea modernistă după primul război mondial și a adoptat o artă comercializată, cu rădăcini în frumusețea clasică amestecată cu cai puternici și reprezentări narcisiste ale propriei persoane îmbrăcate în costume istorice (toate acestea având să-i câștige admirația lui Mussolini). Și Pound, cu pasiunea sa pentru eficiența de robot a limbajului și admirația sa pentru poetul luptător avangardist capabil să domine o „multime ignorantă”, s-a atașat foarte tare de un regim politic (cel al lui Mussolini) care putea să garanteze că trenurile vor circula conform programului. Albert Speer, arhitectul lui Hitler, se prea poate să fi atacat principiile estetice ale modernismului în încercarea sa de a readuce la viață temele clasiciste, însă avea să preia multe tehnici moderniste și să le utilizeze în scopuri naționaliste cu aceeași lipsă de scrupulozitate cu care Hitler a construit lagărele morții (a se consulta, spre exemplu, elocventul studiu al lui Lane, din 1985, *Architecture and politics in Germany, 1918–1945*). S-a dovedit posibilă combinarea practicilor ingineresti de ultimă oră, așa cum sînt ele încorporate în formele extreme ale raționalității tehnico-birocratice și automate, cu un mit al superiorității ariene și cu singele și pămîntul Patriei. Chiar așa s-a întîmplat ca o formă virulentă a „modernismului reacționar” să ajungă să aibă priză în Germania nazistă, sugerînd că toată această istorie, deși modernistă din anumite puncte de vedere, se datora mai mult slăbiciunilor iluminismului decît regresului sau progresului dialectic spre o concluzie „naturală” (Herf, 1984, 233).

Aceasta a constituit o perioadă cînd inevitabilele tensiuni latente dintre internaționalism și naționalism, dintre universalism și politica de clasă au

culminat prin contradicții absolute și instabile. E greu să rămîi indiferent față de revoluția bolșevică, față de ascensiunea la putere a mișcărilor socialiste și comuniste, colapsul guvernelor și al economiilor și nașterea fascismului. Artă dedicată politicului a acaparat una dintre aripile mișcării moderniste. Suprerealismul, constructivismul și realismul socialist au căutat toate să mitologizeze proletariatul, fiecare în felul său caracteristic, iar rușii s-au apucat să înscrie acest lucru în spațiu, așa cum a făcut-o întreaga succesiune a guvernărilor socialiste din Europa, prin crearea unor clădiri ca apreciați Karl Marx–Hof din Viena (proiectată nu numai pentru a adăposti muncitorii, ci și ca un bastion militar defensiv în calea oricărui asalt conservator rural îndreptat împotriva orașului socialist). Însă configurațiile erau instabile. Doar ce fuseseră enunțate doctrinele realismului socialist ca alternativă la modernismul „decadent” al burgheziei și la naționalismul fascist, că politica frontului popular din partea multor partide comuniste a dus la întoarcerea la artă și cultura naționalistă ca un mijloc de a uni proletariatul cu forțele șovăitoare ale clasei de mijloc pentru a crea un front comun în calea fascismului.

Mulți artiști avangardiști au încercat să se opună unui arbitraj social atât de direct și și-au extins căutarea unor afirmații mitologice mai universale. T. S. Eliot a creat un melanj virtual al imagisticii și limbajului din fiecare colț al lumii în *The Waste Land*, iar Picasso (printre alții) a explorat lumea artei primitive (în mod particular africane) pe parcursul unora dintre fazele sale creative. În perioada interbelică a existat un sentiment de disperare în căutarea unei mitologii care ar fi capabilă într-un fel sau altul să întărească societatea în vremuri atât de tulburi. Raphael (1981, xii) surprinde dilemele acestea în critica tranșantă, dar solidară cu *Guernica* lui Picasso :

Motivele pentru care Picasso a fost nevoit să recurgă la simboluri și alegorii ar trebui să ne fie deja clare : profunda sa neajutorare politică în fața situației istorice pe care și-a propus s-o înregistreze ; efortul său titanice de a confrunta un anumit eveniment istoric cu un presupus adevăr etern ; dorința sa de a oferi speranță și confort și de a furniza un sfîrșit fericit, care să compenseze teroarea, distrugerea și lipsa de umanitate ale evenimentului. Picasso nu înțelesese ceea ce Goya văzuse deja, mai exact faptul că poate fi schimbat cursul istoriei prin mijloace istorice, și numai dacă oamenii și-ar modela propria istorie în loc să acționeze ca niște roboți supuși unei puteri pămîntești sau unei presupuse idei eterne.

Din păcate, după cum sugera Georges Sorel în strălucita sa operă *Reflections on violence*, publicată pentru întâia oară în 1908, era posibil să fie inventate mituri care să exercite o putere distructivă asupra politicii de clasă. Sindicalismul de genul celui promovat de Sorel a început ca mișcare participativă de stînga, profund contrară oricăror forme ale puterii de stat, însă a evoluat spre o mișcare corporatistă (atractivă cuiva ca Le Corbusier în anii 1930) care a devenit o puternică unealtă organizatoare a dreptei fasciste. Astfel a reușit să apeleze la anumite mituri ale unei comunități ordonate ierarhic, dar totuși participative și exclusivistă, cu identitate clară și strînse legături sociale, completată cu propriile mituri ale originii și onnipotenței. Este instructiv să observăm cît de mult s-a bazat fascismul pe referințe clasice (din punct de vedere arhitectural, politic și istoric) și cum a clădit concepții mitologice în consecință. Raphael (1981, 95) sugerează un motiv interesant : grecii „au fost întotdeauna conștienți de caracterul național al mitologiei lor, în timp ce creștinii au conferit mitologiei lor o valoare independentă a spațiului și timpului“. Filosoful german Heidegger și-a bazat de asemenea în parte devotamentul față de principiile (dacă nu practicile) naziste pe respingerea unei raționalități universale a mașinii ca mitologie potrivită a vieții moderne. El a propus, în schimb, un contra-mit al înrădăcinării în spațiu și al tradițiilor legate de mediu ca unic fundament pentru acțiunile sociale și politice într-o lume manifest tulburată (vezi Partea a III-a). Estetizarea politicii prin producerea unor mituri atît de copleșitoare (nazismul nefiind decît unul dintre ele) a reprezentat partea tragică a proiectului modernist, care a devenit din ce în ce mai frapantă pe măsură ce epoca „eroică“ s-a prăbușit o dată cu sfîrșitul celui de-al doilea război mondial.

Dacă modernismul perioadei interbelice a fost „eroic“, dar sortit pieirii, modernismul „înalt“ sau „universal“ care a devenit predominant după 1945 a demonstrat o relație mult mai confortabilă cu centrele dominante ale puterii din societate. Contestata aventură a căutării unui mit potrivit a părut să scadă în amploare, în parte, presupun, deoarece sistemul internațional al puterii – organizat, după cum vom vedea în Partea a II-a, după principii fordist-keynesiene sub privirea grijulie a hegemoniei Statelor Unite – a devenit el însuși relativ stabil. Arta, arhitectura, literatura înaltului modernism au devenit arte și practici de căpătîi într-o societate în care o versiune corporat capitalistă a conceptului iluminist al dezvoltării în scopul

progresului și al emancipării umane a luat avînt ca dominantă politico-economică.

Credința în „progresul linear, adevărurile absolute și planificarea rațională a ordinii sociale ideale“ în condiții standardizate de cunoștințe și producție era deosebit de puternică. Modernismul rezultat era, ca urmare, „pozitivist, tehnocentric și raționalist“ în același timp în care se impunea ca operă a unei elite avangardiste de planificatori, arhitecți, artiști, critici și alți apărători ai bunului gust. „Modernizarea“ economiilor europene a continuat în pas alert, în timp ce impulsionează politica și a comerțului internațional era justificată ca aducătoare a unui „proces de modernizare“ binefăcător și progresiv într-o înapoiată Lume a Treia.

Spre exemplu, în arhitectură, ideile CIAM, ale lui Le Corbusier și ale lui Mies van der Rohe, au stat la cîrma efortului de a revitaliza orașele distruse de război sau învechite (reconstrucția și reînnoirea urbană), de a reorganiza sistemele de transport, de a construi fabrici, spitale, școli, lucrări de stat de tot felul și în ultimul rînd, dar nu și în cel din urmă, de a construi locuințe adecvate pentru o clasă muncitoare potențial neliniștită. Privind în urmă, este ușor să susținem că arhitectura rezultată nu a făcut altceva decît să producă impecabile imagini ale puterii și prestigiului corporațiilor și guvernelor averse de publicitate, producînd în același timp proiecte moderniste de locuințe pentru clasa muncitoare, care au devenit „simbolul alienării și dezumanizării“ (Huyssens, 1984, 14 ; Frampton, 1980). Însă este, de asemenea, discutabil faptul că era necesar un anumit grad de planificare și industrializare a industriei de construcții pe scară largă, cuplat cu explorarea tehnicilor de transport cu mare viteză și cu dezvoltarea de înaltă densitate, dacă se dorea găsirea unor soluții capitaliste pentru dilemele dezvoltării și stabilizării economice postbelice. Din multe dintre punctele de vedere menționate, modernismul de vîrf a reușit extraordinar de bine.

Realul său dezavantaj a constat, aș sugera eu, în celebrarea pe ascuns a puterii și a raționalității birocratice, sub masca reînnoirii la venerarea fătășă a mașinii eficiente ca mit suficient pentru a cuprinde toate aspirațiile umane. În arhitectură și planificare, aceasta a însemnat dezbărarea de ornament și de designul personalizat (pînă în punctul în care chiriașilor clădirilor publice nu le era permis să-și modifice mediul pentru a corespunde nevoilor lor personale, iar studenții care locuiau în Pavilionul Elvețian al lui Le Corbusier trebuiau să sufere de căldură în fiecare vară deoarece

arhitectul refuza, din motive estetice, instalarea jaluzelelor). A însemnat, de asemenea, o pasiune prevalentă pentru spații masive și pentru perspective, pentru uniformitatea și tăria liniei drepte (mereu superioară curbei, enunța Le Corbusier). Lucrarea *Space, time and architecture* a lui Giedion, publicată pentru întâia dată în 1941, a devenit Biblia estetică a acestei mișcări. Marea literatură modernistă a lui Joyce, Proust, Eliot, Pound, Lawrence, Faulkner – considerate altădată subversive, de neînțeles sau șocante – a fost apropiată și canonizată de către cercurile conducătoare (în universități și în revistele literare importante).

Descrierea lui Guilbaut (1983) a *Modului în care New York-ul a furat idea de artă modernă* este instructivă în acest context, nu în ultimul rând datorită numeroaselor ironii pe care le dezvăluie acea poveste. Traumele celui de-al doilea război mondial și experiența Hiroshimei și Nagasaki-ului au fost, ca și traumele primului război mondial, greu de înșușit și reprezentat într-un mod realist, și apelarea la expresionismul abstract din partea unor pictori ca Rothko, Gottlieb și Jackson Pollock reflectă conștiința acea nevoie. Însă operele lor au devenit importante din cu totul alte motive. Pentru început, lupta împotriva fascismului a fost descrisă ca lupta pentru apărarea culturii și civilizației occidentale de amenințarea barbarismului. Respins în mod explicit de către fascism, modernismul internațional a fost, în Statele Unite, „confundat cu cultura într-un sens mai larg și mai abstract definit”. Problema era că modernismul internațional a dat dovadă în anii 1930 de puternice tendințe socialiste, chiar propagandiste (prin intermediul suprarealismului, constructivismului și realismului socialist). De-politizarea modernismului, care a avut loc o dată cu ascensiunea expresionismului abstract, a prefigurat în mod ironic adoptarea sa de către cercurile conducătoare politice și culturale. Artă era și așa destul de saturată de alienare și anxietate, și destul de expresivă la adresa fragmentării și distrugerii creative (toate acestea fiind cât se poate de potrivite pentru era nucleară) pentru a fi folosită ca un minunat exemplu al dăruirii SUA față de libertatea de expresie, de individualismul necizelat și libertatea de creație. Nu conta că represiunea McCarthyistă era dominantă, că pînzele provocatoare ale lui Jackson Pollock dovedeau că Statele Unite reprezentau un bastion al ideilor liberale într-o lume amenințată de comunismul totalitarist. În această contradicție sălășluia o idee și mai amenințătoare. „Acum că America este recunoscută ca fiind centrul în care trebuie să se întâlnească arta și artiștii lumii”, scriau Gottlieb

și Rothko în 1943, „este timpul să acceptăm valorile culturale pe plan global”. În acest scop, ei au pornit în căutarea unui mit „tragic și fără vîrstă”. Ceea ce a permis în practică această recurgere la mit a fost o trecere rapidă de la „naționalism la internaționalism și universalism” (citat în Guilbaut, 1983, p. 174). Însă pentru a fi ușor de distins de modernismul care exista în alte părți ale lumii (în principal la Paris), trebuia creată o „nouă estetică viabilă” care să fie celebrată ca esență a culturii occidentale. Și așa s-a întîmplat cu expresionismul abstract, laolaltă cu liberalismul, Coca-Cola și Chevrolet-urile, și casele din suburbii pline cu bunuri de consum. Artiștii avangardiști, concluzionează Guilbaut (p. 200), „acum individualiști «neutri» din punct de vedere politic, au încorporat în operele lor valori care au fost apoi asimilate și cooptate de politicieni, avînd ca rezultat faptul că rebeliunea artistică s-a transformat într-o ideologie liberală agresivă”.

Consider foarte importantă, după cum insistă și Jameson (1984a) și Huyssens (1984), recunoașterea semnificației acestei absorbții a unui tip particular de estetică modernistă în ideologia oficială și a cercurilor puterii, și utilizarea sa în relație cu puterea corporațiilor și a imperialismului cultural. Aceasta însemna că, pentru prima dată în istoria modernismului, atît revolta artistică și culturală cît și cea politică „progresivă” au trebuit direcționate către o versiune puternică a însuși modernismului. Modernismul și-a pierdut farmecul ca antidot revoluționar la unele ideologii reacționare și „tradiționaliste”. Artă cercurilor puterii și cultura de vîrf au devenit apanajul exclusiv al unei elite dominante într-o asemenea măsură încît experimentarea în cadrul său (cu forme noi ale perspectivismului, spre exemplu) a devenit din ce în ce mai dificilă, cu excepția unor domenii estetice relativ noi ca filmul (unde opere moderniste precum *Cetățeanul Kane* a lui Orson Welles au devenit clasice). Chiar mai grav, se pare că arta cercurilor puterii și cultura de vîrf nu au făcut altceva decît să monumentalizeze puterea de stat și pe cea a corporațiilor sau „visul american”, ca mituri autoreferențiale, proiectînd o anumită lipsă de sensibilitate asupra acelei laturi a formulării lui Baudelaire, care se baza pe aspirațiile umane și pe adevărurile eterne.

În acest context au luat ființă diversele mișcări contraculturale și anti-moderniste din anii 1960. Antagoniste calităților opresive ale raționalității tehnico-birocratice cu baze științifice, alimentate de corporațiile monolitice, de stat și de alte forme ale puterii instituționalizate (inclusiv partidele politice birocratizate și uniunile sindicale), contraculturile explorau tărîmurile auto-

realizării individualizate printr-o distinctă „nouă“ politică de stînga, prin adoptarea de gesturi antiautoritate, a unor obiceiuri iconoclaste (în muzică, limbaj, modă și stil de viață) și prin criticarea vieții cotidiene. Cu centrul în universități, institute de artă și la granițele culturale ale vieții marilor orașe, mișcarea s-a revărsat pe străzi pentru a culmina printr-un mare val de rebeliuni care au atins apogeul în Chicago, Paris, Praga, Mexico City, Madrid, Tokyo și Berlin în timpul turbulențelor din 1968. Era aproape ca și cum pretențiile universale ale modernității, combinate cu capitalismul liberal și imperialismul, au reușit să ofere un fundament material și politic pentru o mișcare de rezistență cosmopolită, transnațională și deci globală, îndreptată împotriva hegemoniei culturii moderniste de vîrf. Deși nereușită, prin prisma obiectivelor proprii cel puțin, mișcarea din 1968 trebuie considerată, totuși, mesagerul cultural și politic al trecerii la postmodernism ce a urmat. Undeva între anii 1968 și 1972, deci, se naște din leagănul mișcării antimoderne a anilor 1960 postmodernismul ca o mișcare matură, deși încă incoerentă.

3

Postmodernism

De-a lungul ultimelor două decenii, „postmodernismul“ a devenit un concept cu care ne confruntăm, și cîmpul de luptă al unor opinii și forțe politice atît de contradictorii încît nu mai poate fi ignorat. „Cultura societății capitaliste avansate“, proclamă editorii revistei *PRECIS* 6 (1987), „a suferit o schimbare profundă în ceea ce privește *structura sentimentului*“. Majoritatea criticilor, cred eu, ar fi acum de acord cu afirmația mai reținută a lui Huyssens (1984) :

Ceea ce pare la un anumit nivel ca ultimul moft, tertip publicitar sau spectacol superficial reprezintă parte a unei transformări culturale iminente în societățile occidentale, o schimbare de sensibilitate pentru care termenul de „post-modern“ este de fapt, cel puțin pentru moment, perfect adecvat. Natura și profunzimea acestei transformări sînt discutabile, însă transformarea există într-adevăr. N-aș vrea să fiu prost înțeles și să se creadă că susțin existența unei schimbări totale de paradigmă a ordinii sociale, culturale sau economice ; o astfel de afirmație ar fi în mod clar exagerată. Însă într-un sector important al culturii noastre există o modificare observabilă a sensibilității, practicilor și formației discursurilor, care distinge un set postmodern de premise, experiențe și propuneri de cele ale perioadei precedente.

În ceea ce privește arhitectura, spre exemplu, Charles Jencks datează sfîrșitul simbolic al modernismului și trecerea la postmodern la ora 3:32 postmeridian la 15 iulie 1972, cînd așezarea de locuințe Pruitt-Igoe din St Louis (o versiune premiată a „mașinii pentru o viață modernă“ a lui Le Corbusier) a fost dinamitată, considerată fiind ca un mediu nepotrivit pentru a fi locuit de către oamenii cu venituri mici pe care îi adăpostea. De atunci, ideile CIAM, ale lui Le Corbusier și ale altor apostoli ai „modernismului de vîrf“ au început din ce în ce mai mult să piardă teren în fața unui atac violent din partea unor posibilități diverse, dintre care

cele avansate de lucrarea lui Venturi, Scott Brown și Izenour *Learning from Las Vegas* (de asemenea publicată în 1972) s-au dovedit a fi doar unul dintre nenumăratele vîrfuri de lance. Intenția acestei opere, așa cum sugerează și titlul, a fost de a introduce ideea că arhitecții aveau mai mult de învățat din studiul peisajelor populare și vernaculare (ca de exemplu cele ale suburbiilor și străzilor comerciale) decît din urmărirea unor idealuri abstracte, teoretice și doctrinare. Era timpul, spuneau ei, să construim pentru oameni mai degrabă decît pentru Om. Turnurile de sticlă, blocurile de beton și lespezile de oțel care păreau predestinate a cuceri orice peisaj urban de la Paris la Tokyo și de la Rio la Montreal, denunțînd orice ornament drept o crimă, individualismul ca sentimentalism, romantismul drept kitsch, au făcut loc în mod progresiv blocurilor turn, piețelor în stil medieval sau imitațiilor satelor prescărăști, locuințelor construite la comandă sau vernaculare, depozitelor și fabricilor renovate, și peisajelor reabilite de toate tipurile, toate în numele creării unui mediu urban „satisfăcător”. Atît de populară devenise această acțiune, încît figuri simbolice ca Prințul Charles și-au spus cuvîntul, denunțînd erorile redezvoltării urbane postbelice și distrugerile provocate de urbanistii care au adus Londrei, susținea el, mai multe pagube decît atacurile aviației germane, Luftwaffe, în timpul celui de-al doilea război mondial.

Și în cercurile proiectanților observăm o evoluție similară. Un articol cu un impact deosebit este cel al lui Douglas Lee „Recviem pentru modelele de planificare pe scară largă”, apărut într-un număr din 1973 al *Journal of the American Institute of Planners*, și care anticipa dispariția a ceea ce el considera eforturile inutile ale anilor 1960 de a dezvolta modele de planificare la scară mare, cuprinzătoare și integrative (multe dintre ele definite cu toată rigoarea impusă de modelarea matematică computerizată) pentru regiunile metropolitane. La puțin timp după aceasta, ziarul *New York Times* (13 iunie 1976) descria drept „importantă” proiectanții (inșpirați de către Jane Jacobs) care au instrumentat un atac atît de violent împotriva păcatelor capitale ale proiectelor urbane moderniste ale anilor 1960. Astăzi a fost acceptată ca normă adoptarea unor strategii „pluraliste” și „organice” de abordare a dezvoltării urbane ca un „colaj” de mixturi și spații bine definite, mai degrabă decît încercarea de a pune în practică planuri grandioase bazate pe împărțirea funcțională în zone stricte de activitate. „Orașul colaj” reprezintă acum tema centrală, iar „revitalizarea urbană” a luat locul mult contestatei „reînnoiri urbane” ca frază-cheie în lexiconul proiectanților. „Nu gîndiți planuri mici”, scria Daniel Burnham în primul val de euforie a proiectării moderniste la sfîrșitul secolului nouăsprezece,

aforism la care un postmodernist ca Aldo Rossi poate răspunde azi cu mai multă modestie : „La ce altceva aș putea atunci aspira în meșteșugul meu? Cu siguranță la realizări mici, avînd în vedere că posibilitatea celor mari a fost istoric exclusă”.

Schimbări de acest fel pot fi dovedite într-o gamă largă de domenii diverse. Romanul postmodern, argumentează McHale (1987), este caracterizat de o trecere de la un curent dominant „epistemologic” la unul „ontologic”. Prin aceasta, el se referă la o trecere de la tipul de perspectivism care i-a permis modernistului să confere o mai mare încărcătură semantică unei realități complexe, dar totuși singulare, la aducerea în prim plan a unor întrebări referitoare la măsura în care pot coexista, interacționa și interpenetra realități ce diferă radical. Granița dintre ficțiune și science-fiction a dispărut, practic, ca o consecință a acestei concepții cu privire la literatură, în timp ce personajele postmoderniste par nedumerite în care dintre aceste lumi se află și cum ar trebui să reacționeze față de ea. Chiar și a reduce problema perspectivei la autobiografie, spune unul dintre personajele lui Borges, înseamnă a intra într-un labirint complicat : „Cine sînt eu? Eul de azi, uimit, cel de ieri, uitat ; cel de mîine, neprevăzut?” Semnele de întrebare spun totul.

În filosofie, interacțiunea dintre pragmatismul american revigorat și valul postmarxist și poststructuralist care a lovit Parisul după 1968 a produs ceea ce Bernstein (1985, 25) numește „o furie împotriva umanismului și a moștenirii iluminismului”. Aceasta a continuat cu o denunțare viguroasă a raționamentului abstract și cu o aversiune profundă pentru orice proiect care urmărea emanciparea universală prin mobilizarea forței tehnologiei, științei și gîndirii. Aici, nimeni altcineva decît Papa Ioan Paul al II-lea a intrat în dispută de partea postmodernismului. Papa „nu atacă marxismul sau liberalismul secular pentru că reprezintă suflul viitorului”, spune Rocco Buttiglione, un teolog din anturajul Papei, ci pentru că „filosofiele secolului douăzeci și-au pierdut farmecul, iar vremea lor a trecut”. Criza morală a vremurilor noastre este o criză a gîndirii iluministe. Căci în timp ce aceasta a permis într-adevăr individului să se emancipeze, eliberîndu-se „de comunitatea și tradițiile Evului Mediu în timpul căruia libertatea sa individuală era sufocată”, afirmațiile iluministe privitoare la „sinele lipsit de Dumnezeu” se anulau ele însele deoarece rațiunea, un mijloc în sine, era lipsită, în absența adevărului lui Dumnezeu, de orice scop moral sau spiritual. Dacă dorința și puterea sînt „singurele valori care nu necesită lumina raționalului pentru a fi descoperite”, atunci rațiunea a devenit un simplu instrument de subjugare (*Baltimore Sun*, 9 septembrie 1987).

Proiectul teologic postmodern presupune reafirmarea adevărului lui Dumnezeu fără a abandona puterea rațiunii.

Avînd în vedere figurile atît de ilustre (și de centru), ca Prințul de Wales și Papa Ioan Paul al II-lea, care apelează la retorica și argumentele postmoderniste, nu rămîne urmă de îndoială cu privire la amploarea schimbării care a avut loc în „structura sentimentului” în anii 1980. Totuși, există încă nenumărate confuzii legate de semnificația noii „structuri a sentimentului”. Sentimentele moderniste se poate să fi fost subminate, dezbinat, întrecute sau scurtcircuitate, însă există puține informații certe cu privire la coerența sau înțelesul sistemelor de raționament care le-au înlocuit. O astfel de incertitudine determină ca evaluarea, interpretarea și explicarea schimbării (schimbare asupra căreia toată lumea a căzut de acord că s-a produs) să devină deosebit de dificile.

Reprezintă oare postmodernismul, spre exemplu, o separare clară de modernism, ori este doar o revoltă în cadrul modernismului împotriva unei anume forme de „înalt modernism”, așa cum este acesta reprezentat de, să spunem, arhitectura lui Mies van der Rohe și de suprafețele terne ale picturii expresioniste minimaliste abstracte? Reprezintă oare postmodernismul un stil (în care caz îi putem cu siguranță recunoaște începuturile la Dada, Nietzsche, sau chiar, așa cum preferau să susțină Kroker și Cook (1986), în *Confesiunile* Sfintului Augustin din secolul al patrulea) sau ar trebui să-l privim strict ca pe un concept caracteristic unei anumite perioade (caz în care rămîne să dezbaterem dacă s-a născut în anii '50, '60 sau '70)? Posedă într-adevăr un potențial revoluționar prin virtutea opoziției sale la orice formă de metanarațiune (inclusiv marxismul, freudismul și toate formele gîndirii iluministe) și atenției deosebite acordate „altor lumi” și „altor voci” care fuseseră de mult timp înăbușite (femeile, homosexualii, negrii, popoarele colonizate care își au propria istorie)? Sau reprezintă, pur și simplu, comercializarea și introducerea în cotidian a modernismului și o reducere a aspirațiilor deja calomniat simbolizate de acesta la un eclectism de piață de tip *laissez-faire*, „orice este acceptabil”? Și considerăm a fi legată ascensiunea sa de o restructurare radicală a capitalismului, de nașterea unei societăți „postindustriale”, privindu-l drept „arta unei ere inflaționiste” sau drept „logica culturală a capitalismului tîrziu” (așa cum ne-au sugerat Newman și Jameson)?

Putem începe, cred eu, să încercăm să găsim un răspuns la aceste întrebări dificile aruncînd o privire asupra diferențelor schematice dintre modernism și postmodernism așa cum le-a enumerat Hassan (1975, 1985; vezi tabelul 1.1). Hassan stabilește o serie de opoziții stilistice pentru a surprinde modul în care postmodernismul poate fi portretizat ca o reacție la

modernism. Spun „poate” deoarece consider că este periculos (așa cum de altfel consideră și Hassan) să descrii relații complexe ca simple polarizări, cînd aproape cu siguranță adevărata stare de sensibilitate, „structura” reală „a sentimentului” atît în perioada modernă cît și în cea postmodernă, rezidă în maniera în care aceste opoziții stilistice sînt sintetizate. Totuși, cred că schema tabelară a lui Hassan oferă un punct de plecare util.

Tabelul 1.1 Diferențele schematice dintre modernism și postmodernism

modernism	postmodernism
romantism/Symbolism	parafizică/Dadaism
formă (conjunctivă, închisă)	antiformă (disjunctivă, deschisă)
scop	joc
intenție	șansă
ierarhie	anarhie
măiestrie/logos	epuizare/liniște
obiect al artei/operă finită	proces/reprezentare/întîmplare
distanță	participare
creație/totalizare/sinteză	decreație/deconstrucție/antiteză
prezență	absență
centrare	dispersie
gen literar/graniță	text/intertext
semantică	retorică
paradigmă	sintagmă
hipotaxă	parataxă
metaforă	metonimie
selecție	combinare
rădăcină/profunzime	rizom/suprafață
interpretare/plin de înțeles	împotriva interpretării/confuz
semnificat	semnificant
lizibil	scriptibil
narativ/grande histoire	anti-narativ/petite histoire
cod universal	idiolect
simptom	dorință
tip	mutant
genital/falic	polimorf/androgen
paranoia	schizofrenie
origine/cauză	diferență-diferență/urmă
Dumnezeu Tatăl	Sfîntul Duh
metafizică	ironie
hotărîre	nehotărîre
transcendență	imanență

Sursa : Hassan (1985, 123–124)

Există multe aspecte în această schemă pe care le putem analiza, din moment ce abordează domenii atât de diferite precum lingvistica, antropologia, filosofia, retorica, științele politice și teologia. Hassan atrage de la început atenția cum că dihotomiile sînt ele însele nesigure și echivoce. Recunoaștem însă aici numeroase observații care surprind posibilele diferențe. Proiectanții „moderniști” ai orașelor, spre exemplu, au într-adevăr tendința de a căuta să creeze „măiestria” metropolei în „totalitate” gîndind în mod deliberat o „formă închisă”, în timp ce postmoderniștii tind să vizualizeze procesele urbane ca „haotice” și incontroabile, procese în care „anarhia” și „schimbarea” pot avea roluri importante în situații realmente „deschise”. Criticii literari „moderniști” tind să privească lucrările ca exemplificări ale unui „gen literar” și să le judece conform unui „cod universal” care are întîietate între granițele genului respectiv, în timp ce stilul „postmodern” constă în a considera pur și simplu opera ca un „text” cu propria „retorică” și propriul „idiolect”, dar care poate fi comparat, în principiu, cu orice alt text, indiferent de ce tip. Se prea poate ca opozițiile lui Hassan să fie niște caricaturi, însă nu prea există vreun domeniu al practicii intelectuale actuale în care să nu le observăm implicarea. În cele ce urmează voi încerca să le detaliez pe unele dintre acestea, așa cum merită cu siguranță.

Voi începe cu ceea ce pare cel mai uimitor fapt legat de postmodernism: acceptarea necondiționată a efemerității, fragmentării, discontinuității și haosului, care alcătuia jumătate din concepția lui Baudelaire cu privire la modernitate. Însă postmodernismul reacționează la acest fapt într-un fel anume. Nu încearcă să transceadă, să contracareze sau măcar să definească elementele „eternă și imuabile” care rezidă în acest fapt. Postmodernismul se cufundă, chiar se lăfăie, în curentele haotice și fragmentare ale schimbării ca și cum acesta ar fi singurul lucru de pe lume. Foucault (1983, xiii) ne învață, spre exemplu, să „dezvoltăm acțiuni, gînduri și dorințe prin proliferare, juxtapunere și disjuncție” și „să preferăm ceea ce este pozitiv și multiplu, diferențele asupra uniformității, fluxurile înaintea unității, aranjamentele mobile înaintea sistemelor. Credeți că ceea ce este productiv nu este sedentar ci nomad”. În măsura în care încearcă într-adevăr să se legitimizeze făcînd referire la trecut, deci, postmodernismul se întoarce la acea gîndire, a lui Nietzsche în particular, care subliniază haosul profund al vieții moderne și rezistența sa în fața gîndirii raționale. Acest lucru nu implică, însă, că postmodernismul este doar o versiune a modernismului; revoluțiile reale în sensibilitate pot avea loc atunci cînd

idei latente și dominate într-o anumită perioadă devin explicite și dominante într-o altă perioadă. Totuși, continuarea condiției efemerității, fragmentării, discontinuității și schimbării haotice atît în gîndirea modernistă cît și în cea postmodernistă este importantă. Acestui fapt îi voi acorda o deosebită importanță în cele ce urmează.

Îmbrățișarea fragmentării și efemerității într-o manieră afirmativă implică numeroase consecințe care se află în strînsă legătură cu opozițiile lui Hassan. Pentru început, observăm că scriitori ca Foucault și Lyotard atacă explicit orice noțiune care ar putea reprezenta un metalimbaj, o metanarațiune sau o metateorie prin care toate lucrurile pot fi conectate și reprezentate. Adevărurile universale și eterne, dacă ele există, nu pot fi specificate. Condamnînd metanarațiunile (scheme interpretative atotcuprinzătoare, precum cele elaborate de către Marx sau Freud) ca „totalizatoare”, ei insistă asupra pluralității formațiilor „discursurilor în forță” (Foucault), sau a „jocurilor de cuvinte” (Lyotard). Lyotard definește de fapt postmodernul pur și simplu ca „refuzul de a acorda credibilitate metanarațiunilor”.

Ideile lui Foucault – mai ales în maniera în care sînt dezvoltate în operele sale de început – merită atenție din moment ce au reprezentat o sursă nesecată de discuție postmodernistă. Tema centrală este aici relația dintre putere și cunoaștere. Însă Foucault (1972, 159) se deține de noțiunea că puterea este reprezentată în cele din urmă de stat, și ne conjură să „realizăm o analiză ascendentă a puterii, adică începînd de la mecanismele sale intrinseci, care au fiecare istoria lor, o traiectorie proprie și tehnici și tactici aparte, și să determinăm cum au fost – și continuă să fie – investite, colonizate, utilizate, complicate, transformate, dislocate, extinse etc. aceste mecanisme ale puterii de către mecanisme chiar mai generale și de forme ale dominației globale”. Observarea atentă a relațiilor micropolitice ale puterii în diferite localizări, contexte și situații sociale îl face să tragă concluzia că există o relație intimă între sistemele de cunoaștere („discursurile”) care codifică tehnici și practici pentru exercitarea controlului și dominației sociale în contexte cu localizare aparte. Închisoarea, azilul, spitalul, universitatea, școala, cabinetul psihiatrului, sînt cîteva exemple în care ierarhia puterii este clădită din piese dispersate, independent de orice strategie sistematică a dominației de clasă. Ce se întîmplă în fiecare dintre aceste locuri nu poate fi înțeles apelînd la o teorie generală atotcuprinzătoare. Într-adevăr singurul termen ireductibil din schema lui Foucault este corpul uman, căci este „situsul” în care se

înregistrează în cele din urmă toate formele de represiune. Deci, în timp ce nu există, în celebrul dicton al lui Foucault, „relații de putere fără rezistență“, el insistă în aceeași măsură asupra faptului că nici o schemă utopică nu poate spera vreodată să eludeze în mod ne-represiv relația putere–cunoaștere. Aici afirmațiile sale reiau pesimismul lui Max Weber cu privire la capacitatea noastră de a evita „cușca de fier“ a raționalismului represiv tehnico–birocratic. Mai exact, el interpretează represiunea sovietică drept un deznodământ inevitabil al teoriei revoluționare utopice (marxismul) care apela la aceleași tehnici și sisteme de cunoștințe ca și acelea consacrate de capitalismul pe care încerca să-l înlocuiască. Singura cale deschisă de a elimina „fascismul din gândirea noastră“ este de a explora și a construi pe fundația calităților discursului uman, și deci de a interveni în modul în care sînt produse și constituite cunoștințele în anumite situri în care prevalează discursul în forță. Munca lui Foucault cu homosexuali și prizonieri nu era menită să producă reforme în practicile statului, ci era dedicată cultivării și susținerii rezistenței localizate față de instituțiile, tehnicile și discursurile represiunii organizate.

Evident că Foucault considera că doar printr-un astfel de atac pluralist și cu multiple valențe asupra practicilor localizate de represiune putea fi organizată o provocare globală la adresa capitalismului fără a reproduce numeroasele represiuni ale capitalismului în forme noi. Ideile sale au avut succes la diferitele mișcări sociale care au luat ființă în anii 1960 (feministe, homosexuale, grupări etnice și religioase, pentru autonomie regională etc.) ca și la cei care erau dezamăgiți de practicile comunismului și de politica partidelor comuniste. Însă lasă fără răspuns, mai ales prin respingerea deliberată a oricărei teorii holistice a capitalismului, întrebarea referitoare la calea prin care astfel de lupte localizate ar putea avea o contribuție la atacul progresiv, mai degrabă decît regresiv, asupra formelor centrale ale exploatării și represiunii capitaliste. Luptele localizate pe care Foucault pare să le încurajeze nu au avut, în general, efectul scontat de provocare la adresa capitalismului, deși Foucault ar putea argumenta că doar luptele duse în așa fel încît să reprezinte o provocare pentru toate formele de discurs în forță ar putea avea un astfel de rezultat.

Lyotard, pe de altă parte, susține același punct de vedere, deși din altă perspectivă. El preia preocuparea modernistă pentru limbaj și o duce la extrema dispersiei. În timp ce „legăturile sociale sînt lingvistice“, argumentează el, „nu sînt țesute din același fir“, ci dintr-un „număr nedeterminat“ de „jocuri de cuvinte“. Fiecare dintre noi trăiește „la

intersecția multora dintre acestea“ și noi nu stabilim neapărat „combinații lingvistice stabile, iar proprietățile acelor pe care le stabilim nu sînt neapărat comunicabile“. În consecință, „însuși subiectul social pare să se destrame în această diseminare a jocurilor de cuvinte“. Interesant este că aici Lyotard utilizează o metaforă voluminoasă a lui Wittgenstein (pionierul teoriei jocurilor de cuvinte), pentru a arunca lumină asupra condiției cunoașterii postmoderniste : „Limbajul nostru poate fi privit ca un oraș străvechi : un labirint de străzi și piețe mici, de case vechi și noi, și de case cu elemente adăugate în diferite perioade ; și toate acestea sînt înconjurate de o multitudine de cătune noi cu străzi drepte, regulate și cu case uniforme“.

„Atomizarea socialului în rețele flexibile de jocuri de cuvinte“ sugerează că fiecare dintre noi putem apela la un set foarte diferit de coduri în funcție de situația în care ne găsim (acasă, la serviciu, la biserică, pe stradă sau într-un bar, la o slujbă de pomenire etc.). Se ajunge pînă acolo încît Lyotard (ca și Foucault) acceptă faptul că în ziua de azi „principala forță de producție o reprezintă cunoașterea“, astfel încît problema devine definirea locului acelei puteri atunci cînd este în mod evident „dispersată în nori de elemente narative“ în interiorul unei mulțimi eterogene de jocuri de cuvinte. Lyotard (din nou ca și Foucault) acceptă calitățile potențial deschise ale conversațiilor obișnuite, în care regulile pot fi încălcate și schimbate astfel încît „să încurajeze la maximum flexibilitatea rostirii“. El pune mare preț pe aparenta contradicție dintre deschiderea și rigiditatea cu care instituțiile („domeniile non-discursive“ ale lui Foucault) circumscriu ceea ce este sau nu admisibil între granițele lor. Domeniile judiciar, academic, al științei și guvernării birocratice, al controlului politic și militar, al politicii electorale și al puterii marilor corporații, circumscriu toate ceea ce poate fi realizat și ceea ce poate fi spus în maniere importante. Însă „limitele impuse de instituții potențialelor «mișcări» ale limbajului nu sînt niciodată stabilite o dată pentru totdeauna“, ele fiind „ele însele mizele și rezultatele temporare ale strategiilor lingvistice, în cadrul instituțiilor sau în afara acestora“. Nu trebuie, deci, să condamnăm prematur instituțiile, ci să recunoaștem cum aplicarea diferențiată a jocurilor de cuvinte creează puterea și limbajele instituționale. Dacă „există numeroase jocuri de cuvinte – o eterogenitate a elementelor“, atunci trebuie să recunoaștem că ele pot doar „să dea naștere instituțiilor ici și colo – determinism local“.

Astfel de „determinisme locale“ au fost înțelese de alții (spre exemplu de către Fish, în 1980) drept „comunități interpretative“, alcătuite atît din producători cît și din consumatori ai unor tipuri particulare de cunoștințe,

texte, adesea operînd într-un anume context instituțional (ca de exemplu universitatea, sistemul legislativ, grupările religioase), într-o anume ramură a vieții culturale (ca de exemplu arhitectura, pictura, teatrul, dansul) sau în spații aparte (cartiere, națiuni etc.). Indivizii și grupurile se consideră că ar controla mutual în interiorul acestor domenii ceea ce ei consideră a constitui cunoștințele valide.

În măsura în care pot fi identificate sursele multiple de opresiune din societate și focarele multiple de rezistență la dominație, acest tip de gîndire a fost adoptat în politica radicală, constituind chiar ideea centrală a marxismului. Astfel constatăm că Aronowitz, în lucrarea sa *The crisis of historical materialism*, argumentează că „luptele multiple, locale și autonome pentru eliberare, care au loc în toată lumea postmodernă, determină ca orice întrupare a discursurilor conducătoare să fie absolut nelegitimă” (Bove, 1986, 18). Aici Aronowitz este sedus, presupun, de aspectul cel mai liberal și deci cel mai atrăgător al gîndirii postmoderne – grija pentru „ceilalți”. Huyssens (1984) condamnă în special imperialismul unei modernități luminate, care se presupunea că vorbește în numele altora (popoarele colonizate, negrii și minoritățile, grupurile religioase, femeile, clasa muncitoare) într-un singur glas. Însuși titlul lucrării lui Carol Gilligan, *In a different voice* (1982) – o lucrare feministă care reprezintă o provocare la adresa prejudecăților masculine prin fixarea unor stadii dinainte stabilite ale dezvoltării morale a personalității – ilustrează procesul contra-atacului împotriva unor astfel de prezumții universalizatoare. Ideea că toate grupurile au dreptul să se reprezinte singure, prin propria voce, și că acea voce trebuie acceptată drept autentică și legitimă este esențială pentru amprenta pluralistă a postmodernismului. Preocuparea lui Foucault față de grupuri marginalizate și interstițiale a influențat numeroși cercetători, din domenii diverse ca antropologia și criminologia, stimulîndu-i să reconstruiască și să reprezinte pe căi noi vocile și experiențele subiecților lor. În acest sens, Huyssens subliniază deschiderea în vremea postmodernismului pentru înțelegerea diferențelor și a individualității celorlalți, ca și potențialul eliberator pe care îl are pentru o mulțime de noi mișcări sociale (femei, homosexuali, negri, ecologiști, cei ce reclamă autonomia regională etc.). Curios este că majoritatea mișcărilor de acest tip, deși au contribuit în mod semnificativ la schimbarea „structurii sentimentului”, acordă prea puțină atenție argumentelor postmoderniste, iar unele feministe (spre exemplu Hartsock, 1987) le sînt ostile din motive pe care le vom analiza mai tîrziu.

Interesant este faptul că putem detecta aceeași preocupare pentru „ceilalți” și „alte lumi” și în ficțiunea postmodernistă. McHale, subliniind pluralismul lumilor care coexistă în ficțiunea postmodernistă, consideră conceptul de *heterotopie* al lui Foucault o imagine deosebit de potrivită pentru a înregistra ceea ce ficțiunea încearcă să descrie. Prin heterotopie Foucault înțelege coexistența într-un „spațiu imposibil” a „unui număr mare de posibile lumi fragmentare”, sau, mai simplu, spații incomensurabile care sînt juxtapuse sau suprapuse unele peste altele. Personajele nu mai contemplează modul în care ar putea să scoată la iveală un mister central, ci sînt forțate în schimb să întrebe: „Care lume este aceasta? Ce trebuie să realizăm în ea? Care dintre alter-ego-urile mele trebuie s-o facă?” Aceeași modificare poate fi sesizată și în cinema. Într-un film clasic modernist precum *Cetățeanul Kane*, un reporter încearcă să descopere misterul vieții și caracterului lui Kane adunînd multiple amintiri și perspective de la cei care îl cunoscuseră. În formatul mai apropiat de postmodernism al cinema-ului contemporan, găsim, într-un film precum *Catifeaua albastră*, un personaj principal care pendulează între două lumi total incompatibile – aceea a unui orașel american din anii 1950, cu liceul său, cultura de bazar și viața subterană bizară, violentă, ahtiată după sex, a drogurilor, demenței și perversiunii sexuale. Pare imposibil ca aceste două lumi să coexiste în același spațiu, iar personajul principal oscilează între ele, nesigur care dintre ele reprezintă realitatea, pînă cînd cele două lumi se ciocnesc într-un final dramatic. Și un pictor postmodernist ca David Salle tinde să „coleze materiale din surse incompatibile ca o alternativă la necesitatea de a alege între ele” (Taylor, 1987, 8). Pfeil (1988) merge pînă într-acolo încît descrie totalitatea cîmpului de acțiune al postmodernismului ca pe o „representare diluată a întregii lumi antagoniste și vorace a celorlalți”.

Însă acceptarea fragmentării, a pluralismului și a autenticității altor voci și a altor lumi ridică problema acută a comunicării și a mijloacelor exercitării puterii. Majoritatea gînditorilor postmoderniști sînt fascinați de noile posibilități de informare și de producere, analiză și transfer al cunoștințelor. Lyotard (1984), spre exemplu, își localizează precis argumentele în contextul noilor tehnologii ale comunicațiilor și, inspirîndu-se din tezele lui Bell și Touraine cu privire la evoluția spre o societate „post-industrială” bazată pe informație, situează ascensiunea gîndirii postmoderniste în centrul a ceea ce el consideră o dramatică tranziție socială și politică în limbajele de comunicare din societățile capitaliste avansate. El

acordă o deosebită atenție noilor tehnologii de producere, diseminare și utilizare a acelor cunoștințe, ca „principala forță de producție”. Problema este însă că informația poate fi codificată astăzi în numeroase moduri, dintre care unele sînt mai accesibile decît altele. Deci Lyotard nu putea fi mai subtil și totodată mai explicit în a susține ideea că modernismul s-a schimbat deoarece condițiile tehnice și sociale ale comunicării s-au schimbat.

Totodată, postmoderniștii tind să accepte o cu totul altă teorie cu privire la semnificația limbajului și a comunicării. În timp ce moderniștii plecaseră de la premisa că exista o strînsă și demonstrabilă relație între ceea ce se spunea (semnificatul sau „mesajul”) și modalitatea de exprimare (semnificantul sau „mijlocul”), gîndirea poststructuralistă vede toate acestea ca „distrugîndu-se și reasamblîndu-se în mod constant, sub forma unor noi combinații”. „Deconstrucționismul” (o mișcare inițiată prin interpretarea de către Derrida a lucrărilor lui Martin Heidegger la sfîrșitul anilor șaizeci) intră în scenă ca un stimul puternic al manierei postmoderniste de a gîndi. Deconstrucționismul reprezintă în mai mică măsură o poziție filosofică decît un mod de gîndire și de „interpretare” a unor texte. Scriitorii care pun texte pe hîrtie sau utilizează cuvinte o fac pe baza tuturor celorlalte texte și cuvinte pe care le-au întîlnit, în timp ce cititorii aplică aceeași metodă. Viața culturală este atunci văzută ca o serie de texte care se intersectează cu alte texte, producînd texte noi (incluzîndu-le pe cele ale criticului literar, al cărui scop este de a produce o altă operă literară, în care textele luate în considerare interacționează în mod liber cu alte texte, care se întîmplă să-i fi influențat modalitatea de a gîndi). Această țesătură intertextuală are o viață proprie. Indiferent ce scriem, transmitem mesaje pe care nu putem sau nu intenționăm să le trimitem, și propriile noastre cuvinte nu pot exprima ceea ce dorim să spunem. În deșert încercăm să stăpînim un text, deoarece interconexiunile perpetue dintre texte și înțelesuri ne scapă de sub control. Limbajul își îndeplinește funcția prin noi. Recunoscînd acest lucru, impulsul deconstrucționist este de a căuta într-un text un altul, dizolvînd un text într-altul sau construind un text din altul.

De aceea Derrida consideră colajul/montajul ca forma primară a discursului postmodern. Eterogenitatea inerentă a acestuia (fie ea în pictură, scrieri sau arhitectură) ne stimulează pe noi, cititorii textului sau privitorii imaginii, „să-i conferim o semnificație care nu poate fi nici univocă nici stabilă”. Atît producătorii cît și consumatorii de „texte” (artefacte culturale) participă la producerea semnificațiilor și înțelesurilor (de aici și accentul

pus de Hassan pe „proces”, „reprezentare”, „întîmplare” și „participare” în descrierea stilului postmodernist). Minimizarea autorității producătorului cultural conferă posibilitatea participării populare și a determinării democratice a valorilor culturale, însă cu prețul unei incoerențe sau, chiar mai problematic, al vulnerabilității la manipularea economiei de piață. Indiferent de aceste considerente, producătorul cultural creează materiale brute (fragmente și elemente), lăsînd la latitudinea consumatorului recombinația acelor elemente oricum doresc. Efectul este acela de dezbinare (deconstrucție) a puterii autorului de a impune înțelesuri sau de a oferi o narațiune continuă. Fiecare element citat, spune Derrida, „rupe continuitatea sau linearitatea discursului și duce în mod necesar la un dublu sens : cel al fragmentului perceput în relație cu textul său de origine ; cel al fragmentului încorporat într-un nou întreg, o totalitate diferită”. Continuitatea poate fi remarcată doar prin „urmărirea” fragmentului pe măsură ce acesta avansează de la producție la consum. Efectul este acela de a aduce în discuție toate iluziile sistemelor fixe de reprezentare (Foster, 1983, 142).

Există ceva mai mult decît o aluzie la acest mod de a gîndi în tradiția modernistă (direct din suprealism, spre exemplu) și aici ne pîndește pericolul de a considera metanarațiunile în tradiția iluministă ca mai fixe și mai stabile decît erau ele în realitate. Marx, observă Ollman (1971), își susține conceptele în relație unele cu celelalte, astfel încît termeni ca valoare, capital, muncă „se despart și se re-atașează continuu în noi combinații” într-o luptă mereu deschisă, care are ca scop pacea cu procesele totalizatoare ale capitalismului. Benjamin, un gînditor complex în tradiția marxistă, a adus ideea colajului/montajului la perfecțiune, în încercarea de a surprinde relațiile multistratificate și fragmentate dintre economie, politică și cultură fără a abandona vreodată punctul de vedere al totalității practicilor care constituie capitalismul. Taylor (1987, 53–65) a concluzionat de asemenea, după ce a revizuit dovezile istorice ale utilizării sale (în mod special de către Picasso), că montajul/colajul este departe de a fi un indicator al diferenței dintre pictura modernistă și cea postmodernistă.

Însă dacă, așa cum insistă postmoderniștii, nu putem aspira la vreo reprezentare unificată a lumii, și nici nu ne-o putem închipui ca o totalitate plină de conexiuni și diferențieri mai degrabă decît ca o multitudine de fragmente aflate în perpetuă mișcare, cum putem aspira să acționăm în mod coerent în raport cu lumea? Răspunsul simplu, postmodernist este că din moment ce reprezentarea și acțiunea coerentă sînt fie represive, fie

iluzorii (și de aceea condamnate să se autodizolve și să se autoanihileze), nici nu ar trebui să încercăm a ne implica într-un proiect global. Pragmatismul (de tipul Dewey) devine atunci singura filosofie de acțiune posibilă. Astfel constatăm că Rorty (1985, 173), unul dintre cei mai importanți filosofi americani ai mișcării postmoderniste, consideră „succesiunea canonică a filosofilor de la Descartes la Nietzsche ca o distragere a atenției de la istoria ingineriei sociale concrete, care a făcut din cultura nord-americană contemporană ceea ce este ea acum, cu toată gloria și cu toate pericolele sale“. Acțiunea poate fi concepută și decisă doar între granițele determinismului local, ale unei comunități interpretative, iar presupusele sale înțelesuri și efectele sale anticipate sînt sortite să dea greș atunci cînd sînt retrase din aceste domenii izolate, chiar și atunci cînd sînt coerente cu acestea. În același sens argumentează Lyotard (1984, 66): „consensul devine o valoare demodată și suspectă“, pentru a adăuga mai apoi, în mod relativ surprinzător, că din moment ce „justiția ca valoare nu este nici demodată, nici suspectă“ (cum de a rămas atît de universală, neatînsă de diversitatea de jocuri de cuvinte, nu se precizează), „trebuie să ajungem la o idee și o practică a justiției care nu este legată de cea de consens“.

Exact acest tip de relativism și de defetism încearcă să-l combată Habermas prin argumentele aduse în apărarea proiectului iluminist. În timp ce Habermas este mai mult decît dispus să accepte ceea ce el numește „realizarea deformată a gîndirii în istorie“ și pericolele care sînt legate de impunerea simplificată a metanarațiunii asupra relațiilor și evenimentelor complexe, el insistă de asemenea că „teoria poate localiza o chemare la rațiune, blîndă, deși neînduplecată, niciodată redusă la tăcere, deși arareori mîntuitoare, o chemare care trebuie recunoscută de facto ori de cîte ori este necesară existența unei acțiuni consensuale“. Și el se întoarce la întrebarea cu privire la limbaj, iar în lucrarea *The theory of communicative action* insistă asupra calităților dialogice ale comunicării umane, în care vorbitorul și ascultătorul sînt orientați în mod necesar către îndeplinirea de a se înțelege reciproc. Din aceste evenimente, argumentează Habermas, se nasc afirmații consensuale și normative, împămîntenind rolul rațiunii universale în viața de zi cu zi. Aceste calități permit „rațiunii comunicative“ să opereze „în derularea istoriei ca o forță răzbunătoare“. Cei care îl critică pe Habermas sînt însă mai numeroși decît susținătorii săi.

Validitatea portretului postmodernismului pe care l-am schițat pînă acum pare să depindă în mare măsură de un mod particular de a

experimenta, a interpreta și a trăi în lume. Aceasta ne aduce mai aproape de ceea ce constituie, probabil, cea mai problematică latură a postmodernismului, presupunerile psihologice pe care le face cu privire la personalitate, motivație și comportament. Preocuparea pentru fragmentarea și instabilitatea limbajului și a discursurilor se răsfrînge direct, spre exemplu, asupra concepției cu privire la personalitate. Închistată, această concepție se concentrează asupra schizofreniei (trebuie subliniat însă că nu în accepțiunea clinică restrînsă), mai degrabă decît asupra alienării și paranoiei (vezi schema lui Hassan). Jameson (1984b) explorează această temă cu un efect deosebit de grăitor. El utilizează descrierea lui Lacan cu privire la schizofrenie ca boală ce afectează limbajul, ca o ruptură în lanțul semnificativ al înțelesului care creează o propoziție simplă. Cînd lanțul de semnificații se rupe, atunci „avem de-a face cu schizofrenia sub forma unui amestec de semnificații distincte și fără legătură între ei“. Dacă identitatea personală este întărită printr-o „anumită unificare temporală a trecutului și viitorului, cu prezentul situat înaintea mea“, și dacă propozițiile parcurg aceeași traiectorie, atunci o incapacitate de a unifica trecutul, prezentul și viitorul în propoziție indică o incapacitate de a „unifica trecutul, prezentul și viitorul propriei noastre experiențe biografice sau a vieții noastre psihice“. Aceste observații sînt, desigur, în acord cu preocuparea postmodernistă pentru semnificații mai degrabă decît pentru semnificați, pentru participare, reprezentare și împlinire mai degrabă decît pentru obiectul artistic finit și autoritar, pentru aparențe mai degrabă decît pentru origini (din nou, vezi schema lui Hassan). Efectul unei astfel de întreruperi în lanțul de semnificații îl constituie reducerea experienței la o „serie de prezenturi pure și independente în timp“. Fără a oferi o alternativă, concepția lui Derrida cu privire la limbaj contează pe producerea unui anume efect schizofrenic, explicînd astfel, poate, caracterizarea artefactului tipic postmodernist de către Eagleton și Hassan ca schizoid. Deleuze și Guattari (1984, 245), în lucrarea lor presupusă a fi ludică intitulată *Anti-Oedip*, propun ipoteza existenței unei relații între schizofrenie și capitalism, care prevalează „la cel mai profund nivel al uneia și aceleiași economii, al unuia și aceluiași proces de producție“, concluzionînd că „societatea noastră produce schizofrenici în același fel în care produce șampon Prell și mașini Ford, cu unica diferență că schizofrenicii sînt imposibil de comercializat“.

Din dominația acestui concept în postmodernism decurg mai multe consecințe. Nu mai putem concepe alienarea individului în sensul clasic

marxist, deoarece a fi alienat presupune o conștiință a sinelui mai degrabă coerentă decât fragmentată, de care să fii alienat. Doar în termenii unui sentiment al identității personale atât de centrat pot indivizii să urmărească obiecte de-a lungul timpului sau să gândească rațional la crearea unui viitor semnificativ îmbunătățit față de timpul prezent și timpul trecut. Modernismul a fost în mare măsură legat de căutarea unui viitor mai bun, chiar dacă frustrarea perpetuă indusă de acest țel ducea la paranoia. Însă postmodernismul tipic înlătură acea posibilitate, concentrându-se asupra circumstanțelor schizofrenice induse de fragmentare și de toate acele instabilități (inclusiv cele lingvistice) care ne împiedică să ne formăm o imagine coerentă, nicidecum să punem la punct strategii de producere a un viitor radical diferit. Modernismul, bineînțeles, nu a fost lipsit de propriile momente schizoide – mai ales în încercarea de a combina mitul cu modernitatea eroică – și a existat o istorie suficientă a „deformării rațiunii” și a „modernismelor reacționare” pentru a sugera că circumstanțele schizofrenice, deși în cea mai mare parte dominate, s-au găsit întotdeauna în formă latentă în interiorul mișcării moderniste. Totuși, există motive serioase pentru a considera că „alienarea subiectului este dislocată de fragmentarea subiectului” în estetica postmodernă (Jameson, 1984a, 63). Dacă într-adevăr, așa cum insistă Marx, e nevoie de individul alienat pentru a da curs proiectului iluminist cu o tenacitate și coerență suficiente pentru a ne asigura un viitor mai bun, atunci pierderea subiectului alienat ar părea să premeargă construcția conștiință a unui viitor social alternativ.

Reducerea experienței la „o serie de prezenturi pure și independente” implică în continuare că „experiența prezentului devine copleșitor, deosebit de vivace și «palpabilă»: lumea se prezintă schizofrenicului cu o intensitate crescută, purtând încărcătura misterioasă și apăsătoare a afectivității, strălucind de o energie halucinantă” (Jameson, 1984b, 120). Imaginea, aspectul, spectacolul, toate acestea pot fi experimentate cu o intensitate (bucurie sau teroare) care devine posibilă doar dacă sînt apreciate ca momente pure și independente în timp. Și ce mai contează „dacă lumea își pierde astfel pentru moment profunzimea și amenință să se transforme într-o piele strălucitoare, o iluzie stereoscopică, o succesiune rapidă de imagini filmice lipsite de densitate?” (Jameson, 1984b). Realitatea imediată a evenimentelor, senzaționalul spectacolului (politic, științific, militar, ca și al celui de divertisment), devin materia din care este creată conștiința.

O asemenea alterare a ordinii temporale a lucrurilor dă naștere și unei atitudini aparte față de trecut. Ocolind ideea de progres,

postmodernismul abandonează orice senzație a continuității și memoriei istorice, dezvoltînd în același timp o capacitate incredibilă de a prăda istoria și de a absorbi orice găsește acolo ca aspect al prezentului. Arhitectura postmodernistă, spre exemplu, împrumută diferite elemente disperate din trecut și le combină după bunul său plac (vezi Capitolul 4). Un alt exemplu, de data aceasta din pictură, este oferit de Crimp (1983, 44–45). *Olympia* lui Manet, una dintre lucrările de bază ale mișcării moderniste timpurii, a fost modelată după *Venus* a lui Titian. Însă maniera modelării sale semnalează o ruptură conștientă între modernitate și tradiție, fiind evidentă intervenția activă a artistului în realizarea acestei tranziții (Clark, 1985). Rauschenberg, unul dintre pionierii mișcării postmoderniste, a utilizat imagini din *Rokeby Venus* a lui Velazquez și *Toaleta Venerei* a lui Rubens într-o serie de picturi din anii 1960. Însă el utilizează aceste imagini într-o manieră foarte diferită, suprapunînd pur și simplu o fotografie originală peste o suprafață care conține o mulțime de alte tipuri de caractere (camioane, elicoptere, chei de mașini). Rauschenberg nu face altceva decât să reproducă, în timp ce Manet produce, și această mișcare este aceea care, spune Crimp, „ne obligă să-l privim pe Rauschenberg ca postmodernist”. „Aura” postmodernistă a artistului ca producător este pierdută. „Ficțiunea subiectului creator face loc confiscării fătășe, citatului, extrasului, acumulării și repetiției unor imagini deja existente”.

Acest tip de schimbare se răspîndește în toate domeniile, cu implicații deosebite. Avînd în vedere evaporarea oricărui sentiment de continuitate și memorie a istoriei, și respingerea metanarațiunilor, singurul rol pe care și-l mai poate asuma istoricul, spre exemplu, este de a se transforma, așa cum insistă Foucault, într-un arheolog al trecutului, dezgropîndu-și rămășițele, așa cum o face Borges în ficțiunea sa, pentru a le asambla mai apoi, bucăți cu bucăți, expunîndu-le în cele din urmă în muzeul cunoașterii moderne. Rorty (1979, 371), atacînd ideea conform căreia filosofia poate nutri vreodată speranța de a defini un cadru epistemiologic pentru anchetă, sfîrșește și el prin a insista că singura menire a unui filosof, în mijlocul cacofoniei de conversații suprapuse care alcătuiesc cultura, este de a „deplînge noțiunea de a avea o părere în timp ce încerci să eviți să ai o părere despre a avea o părere”. „Figura de stil esențială a ficțiunii”, ni se comunică de către scriitorii postmoderniști care o pun pe hîrtie, este o „tehnică ce necesită suspendarea credinței ca și a necredinței” (McHale, 1987, 27–33). În postmodernism există foarte puține încercări clare de a susține continuitatea valorilor, credințelor sau necredințelor.

Această pierdere a continuității istorice a valorilor și credinței, laolaltă cu reducerea operei de artă la un text care subliniază discontinuitatea și alegoria, pune diferite probleme judecății estetice și critice. Refuzând (și „deconstruind“ activ) toate standardele autoritare și presupus imuabile ale judecății estetice, postmodernismul poate judeca spectacolul doar în termenii gradului de spectaculozitate. Barthes propune o versiune deosebit de sofisticată a acestei strategii. El face distincția dintre plăcere și „jouissance“ (poate o traducere mai exactă a termenului ar fi „extaz fizic și mental sublim“) și ne sugerează să încercăm să atingem cea de-a doua stare, cu un efect orgasmic (observați conexiunea cu descrierea realizată de Jameson schizofreniei) printr-un tip particular de întâlnire cu artefacte culturale de altfel neînsuflețite, care se găsesc împrăstiate în peisajul nostru social. Din moment ce majoritatea dintre noi nu sîntem schizoizi în sens clinic, Barthes definește un fel de „practică mandarină“ care ne permite să atingem starea de „jouissance“ și să utilizăm acea experiență ca o bază pentru judecățile estetice și critice. Aceasta presupune identificarea cu actul scrierii (creației) mai degrabă decît cu cel al citirii (recepției). Huyssens (1984, 38–45) rezervă cea mai tăioasă ironie de care este capabil pentru Barthes, argumentînd că reinstituie una dintre cele mai demodate distincții moderniste și burgheze : că „pe de-o parte, există plăceri mai ieftine pentru gloată, i.e. cultura maselor, și pe de alta există *nouvelle cuisine* a plăcerii textului, *jouissance*“. Această reintroducere a disjunției superior/inferior evită întreaga problemă a potențialei înjosiri a formelor culturale moderne prin asimilarea lor de către cultura pop prin intermediul artei pop. „Însușirea euforică de către americani a termenului de *jouissance* folosit de Barthes este menită a ignora asemenea probleme și a se înfrupta, ca și «yuppies» în 1984, din plăcerile connoisseurismului scriitoricesc și ale gentrificării textuale.“ Imaginea descrisă de Huyssens, așa cum sugerează Raban în lucrarea *Soft city*, se prea poate să fie foarte aproape de realitate.

Cealaltă latură a acestei pierderi a temporalității și a căutării impactului instantaneu este reprezentată de o pierdere paralelă în profunzime. Jameson (1984a ; 1984b) a fost deosebit de ferm cînd constata „lipsa de profunzime“ a unei mari părți a producției culturale contemporane, fixația sa cu privire la aparențe, suprafețe și impact instantaneu, lucruri care nu rezistă în timp. Succesiunile de imagini din fotografiile lui Sherman dețin exact această calitate, și după cum remarca Charles Newman într-un articol din *New York Times* referitor la stadiul romanului american (NYT, 17 iulie 1987):

Adevărul este că niciodată nu a fost mai ușor de recunoscut în literatura noastră un sentiment de scăpare de sub control, de pierdere a autonomiei individuale și de neajutorare generalizată – cele mai terne personaje în cele mai terne peisaje redade prin cea mai ternă dicție posibilă. Presupunția pare a fi aceea că romanul american este un vast deșert fibros, în care totuși cîteva buruieni anemice reușesc să se strecoare printre crăpături.

„Lipsa de profunzime născocită“ este termenul prin care descrie Jameson arhitectura postmodernistă, și este dificil să nu dai importanța cuvenită acestei sensibilități ca motivul dominant al postmodernismului, pus în umbră doar de încercarea lui Barthes de a ne atrage atenția asupra momentului *jouissance*. Atenția pentru suprafețe a fost, bineînțeles, mereu de o importanță deosebită pentru gîndirea și practica modernistă (în special de la cubiști încoace), însă a fost întotdeauna dublată de genul de întrebare pe care a pus-o Raban referitor la viața urbană : cum putem noi construi, reprezenta și avea grijă de aceste suprafețe cu simpatia și seriozitatea necesară pentru a trece dincolo de ele și a le desluși înțelesurile esențiale? Postmodernismul, cu resemnarea sa la fragmentarea nesfîrșită și la efemeritate, refuză în general să răspundă la această întrebare.

Colapsul orizonturilor temporale și preocuparea pentru instantaneu s-au născut în parte ca urmare a accentului pus în perioada contemporană în producția culturală pe evenimente, spectacole, întâmplări și imagini mediatice. Producătorii culturali au învățat să exploreze și să utilizeze noi tehnologii, posibilitățile media și în cele din urmă multimedia. Efectul, însă, a fost sublinierea calităților trecătoare ale vieții moderne și chiar celebrarea lor. A permis însă, totodată, o reapropiere, în ciuda intervențiilor lui Barthes, între cultura populară și ceea ce altădată rămăsese izolat sub denumirea de „cultură de vîrf“. O astfel de reapropiere a fost experimen-tată și în trecut, deși aproape de fiecare dată într-o manieră din ce în ce mai revoluționară, cînd mișcări ca dadaismul și suprarealismul timpuriu, constructivismul și expresionismul au încercat să-și prezinte arta poporului ca parte integrantă a proiectului modernist al transformării sociale. Astfel de mișcări avangardiste posedau o imensă încredere în țelurile proprii precum și în noile tehnologii. Micșorarea prăpastiei dintre cultura populară și producția culturală în perioada contemporană, deși dependentă în mare măsură de noile tehnologii de comunicație, pare să nu aibă vreun impuls avangardist sau revoluționar, determinîndu-i pe unii critici să acuze

postmodernismul de o capitulare directă în fața comercializării și a pieței (Foster, 1985). Indiferent de validitatea acestor afirmații, o mare parte a postmodernismului este antiauratic și antiavangardist, căutând să exploreze media și arenele culturale accesibile tuturor. Nu este o simplă întâmplare faptul că Sherman, spre exemplu, utilizează fotografia și evocă imagini pop, ca și cum ar fi extrase din instantanee cinematografice în ipostazele în care pozează.

Aceasta dă naștere celei mai dificile întrebări cu privire la mișcarea postmodernistă, respectiv relația sa cu, și integrarea în cultura vieții de zi cu zi. Deși mare parte a discuției cu privire la acest aspect are loc la modul abstract, și deci în termenii nu foarte accesibili pe care am fost nevoit să-i adopt aici, există nenumărate puncte de contact între producătorii de artefacte culturale și publicul general: arhitectura, publicitatea, moda, filmul, punerea în scenă a evenimentelor multimedia, marile spectacole, campaniile politice, ca și ubicua televiziune. Nu ne este întotdeauna clar cine pe cine influențează în acest proces.

Venturi și colaboratorii (1972, 155) ne recomandă să ne familiarizăm cu estetica arhitecturală a bulevardelor din Las Vegas sau cu cea a mult hulițelor suburbii ca Levittown, pur și simplu pentru motivul că oamenilor le plac astfel de medii. „Nu este nevoie să fim de acord cu politica de clasă”, continuă ei, „pentru a susține dreptul clasei de mijloc la propria estetică arhitecturală, și am observat că estetica de tip Levittown este comună celor mai mulți membri ai clasei de mijloc, atât albi cât și negri, liberali sau conservatori.” Nu este nimic în neregulă, insistă ei, cu dorința de a le da oamenilor ceea ce vor, și însuși Venturi a fost citat în ziarul *New York Times* (22 octombrie 1972), într-un articol pe bună dreptate numit „Mickey Mouse îi învață pe arhitecți”, spunând că „Disney World este mai aproape de dezideratul oamenilor decât orice le-a fost vreodată oferit de către arhitecți”. Disneyland, susține el, reprezintă „simbolul utopiei americane”.

Există însă și aceia care văd o asemenea concesie făcută de cultura de vîrf esteticii Disneyland ca o necesitate mai degrabă decât ca o alegere. Daniel Bell (1978, 20), spre exemplu, descrie postmodernismul ca o epuizare a modernismului prin instituționalizarea impulsurilor creative și rebele de către ceea ce el numește „masa culturală” (milioanele de oameni care lucrează în industria media, a filmului, în teatru, în universități, edituri, publicitate și comunicații etc., care procesează și influențează receptarea unor produse culturale serioase și care produc materiale populare pentru

o largă audiență a culturii în masă). Degenerarea autorității superioare asupra gustului cultural în anii 1960, și înlocuirea ei cu arta pop, cultura pop, moda trecătoare și gustul maselor este considerată un semn al hedonismului inconștient al consumatorismului capitalist.

Iain Chambers (1986; 1987) interpretează un proces similar într-un mod mai diferit. Tineretul muncitor din Marea Britanie a găsit destui bani în buzunar în perioada exploziei capitaliste de după cel de-al doilea război mondial, pentru a participa la cultura de consum capitalistă, și a utilizat activ moda pentru a-și construi propriul sentiment de identitate publică, definindu-și chiar propria formă de artă pop, în fața unei industrii a modei care căuta să-și impună gusturile prin presiuni publicitare sau media. Democratizarea consecutivă a gustului în cadrul unor subculturi (de la bărbații macho din orașe la campusurile universitare) a fost interpretată ca rezultatul unei lupte vitale, care a făcut ca drepturile celor relativ neprivilegiați să confere o formă propriilor identități în fața unui comercialism foarte bine organizat. Frământările culturale născute în orașe care au avut loc începînd cu anii 1960 și care continuă și în ziua de azi, stau, în viziunea lui Chambers, la baza trecerii la postmodernism:

Postmodernismul, indiferent de forma pe care o ia intelectualizarea sa, a fost anticipat în mod fundamental în culturile metropolitane ale ultimilor douăzeci de ani: prin indicatoarele electronice ale cinematografului, televiziunii și video-ului, în studiourile de înregistrări și casetofoane, în moda și stilurile celor tineri, în toate acele sunete, imagini și istorii diverse care sînt zilnic amestecate, reciclate și aduse în contact pe acel ecran imens care este orașul contemporan.

De asemenea, este greu să nu atribuim un rol modelator proliferării utilizării televiziunii. La urma urmei, se știe că americanul de rînd se uită la televizor timp de peste șapte ore pe zi, iar deținerea de televizoare și videouri (acestea din urmă fiind răspîndite în peste jumătate din totalul gospodăriilor americane) este atît de larg răspîndită în toată lumea capitalistă, încît cu siguranță trebuie să se înregistreze anumite efecte. Preocuparea postmodernistă pentru suprafețe, spre exemplu, poate proveni din formatul necesar al imaginilor de televiziune. Televiziunea este de asemenea, așa cum remarcă Taylor (1987, 103–105), „primul mediu cultural din întreaga istorie care prezintă realizările artistice ale trecutului ca pe un colaj de imagini puse cap la cap, un colaj de fenomene echiimportante și simultane, despărțite în mare parte de geografie și de istoria materială și transportate în sufrageriile și studiourile occidentale

într-o curgere mai mult sau mai puțin continuă“. Mai mult decât atât, acest lucru presupune existența unui privitor „care împărtășește percepția mediului despre istorie ca o rezervă nesfârșită de evenimente egale“. Nu ne mai surprinde deci faptul că relația artistului cu istoria (cu istoricismul aparte pe care l-am observat deja) s-a schimbat, că în era televiziunii de masă s-a format un atașament față de suprafață și nu față de rădăcini, față de colaj și nu față de profunzimi, față de imaginile suprapuse și nu față de suprafețele prelucrate, față de o percepție a timpului și a spațiului slăbită și nu față de un artefact cultural solid obținut.

Pentru a scoate în evidență potența acestei forțe în modelarea culturii ca un mod de viață total nu înseamnă neapărat a cădea într-un determinism tehnologic simplist de tipul „televiziunea duce la apariția postmodernismului“. Căci însăși televiziunea reprezintă produsul capitalismului târziu și, deci, trebuie privită în contextul promovării unei culturi a consumatorismului. Acest fapt ne atrage atenția asupra producției nevoilor și dorințelor, a mobilizării dorinței și fanteziei, a politicii de distragere ca parte integrantă a efortului de a menține o cerere cât mai mare pe piețele de consum, pentru a asigura profitul producției capitaliste. Charles Newman (1984, 9) consideră că o mare parte a esteticii capitaliste reprezintă o reacție la nevoile arzătoare ale capitalismului târziu. „Inflația“, argumentează el, „afectează schimbul de idei la fel de clar cum afectează și piețele comerciale“. Astfel „sîntem martorii unor continue războaie fratricide și ai unor schimbări spasmodice în modă, ai unei expuneri simultane a tuturor stilurilor apuse sub forma mutațiilor lor subtile și ai unei circulații continue a elitelor intelectuale diverse și contradictorii, care semnalează domnia cultului creativității în orice arie de comportament, a unei receptivități necritice, fără precedent, pentru Artă, o toleranță care duce în cele din urmă la indiferență“. Cu acest punct de vedere, Newman concluzionează că „mult lăudata fragmentare a artei nu mai reprezintă o alegere estetică : este doar un aspect cultural al materialului economic și social“.

Această opinie ar putea explica într-o oarecare măsură avîntul postmodernist de a se integra în cultura populară prin comercializarea deschisă, poate chiar crasă, pe care moderniștii au tins să o evite, opunîndu-se vehement acestei idei (deși nu și faptului) de transformare a producției lor în marfă. Totuși, există și aceia care atribuie stingerea înaltului modernism exact acestei absorbții ca estetică formală a capitalismului marilor corporații și a statului birocratic. Postmodernismul

semnalează atunci o extindere logică a puterii pieței asupra întregii game a producției culturale. Crimp (1987, 85) insistă acerb asupra acestui punct de vedere :

Ceea ce am văzut în ultimii ani reprezintă, pur și simplu, preluarea artei de către interesele marilor corporații. Deoarece indiferent de rolul jucat de capital în arta modernismului, fenomenul actual este cu totul nou exact datorită scopului său. Corporațiile au devenit patronii majori ai artelor din toate punctele de vedere. Ele alcătuiesc colecții imense. Finanțează fiecare expoziție muzeală majoră... Casele de licitație au devenit instituții de împrumut, dînd o cu totul nouă valență artei ca garanție. Și toate acestea nu afectează doar inflația valorii marilor maeștri, ci și producția de artă în sine... [Corporațiile] cumpără ieftin și în cantități mari, continuînd să escaladeze valoarea artiștilor tineri... Întoarcerea la pictura și sculptura breslei tradiționale este întoarcerea la producția de mărfuri, și așa sugera că, în timp ce arta în mod tradițional avea un statut ambiguu de bun de consum, acum a căpătat un astfel de statut de netăgăduit.

Dezvoltarea unei culturi de muzeu (în Marea Britanie se deschide cîte un muzeu nou la fiecare trei săptămîni, iar în Japonia s-au deschis peste 500 doar în ultimii cincisprezece ani) și înfloritoarea „industrie a moștenirii culturale“, care a luat amploare în anii 1970, adaugă un alt aspect populist (deși de această dată caracteristic clasei de mijloc) comercializării istoriei și formelor culturale. „Postmodernismul și industria moștenirii culturale sînt strîns legate“, spune Hewison (1987, 135), din moment ce „ambele conspiră pentru a crea un ecran subțire care să se interpună între viețile noastre actuale și istoria noastră“. Istoria devine „o creație contemporană, mai mult un carnaval și o reconstituire decât un discurs critic“. Sîntem, concluzionează el, citîndu-l pe Jameson, „condamnați să privim Istoria prin prisma propriilor noastre imagini pop și simulacrelor acelei istorii, care ea însăși rămîne pentru totdeauna intangibilă“. Casa nu mai este vizualizată ca o mașină ci ca „o antichitate în care să trăim“.

Invocarea lui Jameson ne atrage atenția, în cele din urmă, asupra îndrăzneței sale teze că postmodernismul nu reprezintă altceva decât logica culturală a capitalismului târziu. Urmînd concepțiile lui Mandel (1975), el argumentează că am trecut într-o nouă eră după anii 1960, eră în care producerea culturii „a devenit parte integrantă a producerii bunurilor de consum la modul general : nevoia nestăvilită de a produce valuri noi de

bunuri aparent din ce în ce mai performante (de la haine pînă la avioane), care sînt înlocuite din ce în ce mai rapid de versiunile lor mai moderne, conferă acum o funcție structurală din ce în ce mai importantă inovației și experimentului estetic“. Luptele care erau purtate odinioară exclusiv în arena producției se răsfrîng acum în consecință și asupra altor domenii, făcînd din producția culturală un cîmp de bătălie pentru un conflict social acerb. O astfel de schimbare presupune o modificare definitivă a tabieturilor și atitudinii consumatorului, ca și un nou rol pentru definițiile și intervențiile estetice. În timp ce unii ar putea argumenta că mișcările contraculturale ale anilor 1960 au creat un mediu caracterizat de nevoi neîmplinite și dorințe reprimite, pe care cultura populară postmodernistă pur și simplu și-a propus să le satisfacă sub forma unor mărfuri, așa cum poate ea mai bine, alții ar sugera că, pentru a-și susține piețele, capitalismul a fost silit să producă dorințe și astfel să incite sensibilitățile individuale pentru a crea o nouă estetică situată deasupra și împotriva formelor tradiționale de cultură de vîrf. În orice caz, cred că este important să acceptăm premisa că evoluția culturală care a avut loc din anii 1960 încoace și care și-a revendicat poziția de hegemonie la începutul anilor 1970, nu s-a întîmplat într-un vacuum social, economic sau politic. Încoronarea publicității ca „arta oficială a capitalismului“ aduce agențiile de publicitate în domeniul artei și arta în strategiile publicitare (așa cum demonstrează o comparație între pictura lui David Salle și o reclamă la ceasurile Citizen). Este interesant, deci, să medităm la schimbarea stilistică pe care Hassan o evidențiază în relație cu forțele care emană din cultura consumatorului în masă: mobilizarea modei, a artei pop, a televiziunii și a altor forme de imagini media, și varietatea stilurilor de viață urbane care devin parte integrantă a vieții cotidiene în capitalism. Indiferent ce altceva facem cu acest concept, nu trebuie să interpretăm postmodernismul ca un curent artistic autonom. Faptul că rădăcinile sale se găsesc în viața de zi cu zi reprezintă una dintre trăsăturile sale cele mai evidente.

Portretul postmodernismului pe care l-am construit aici, cu ajutorul schemei lui Hassan, este în mod cert incomplet. De asemenea, este la fel de sigur că descrierea făcută este fragmentară și efemeră datorită însăși pluralității și evazivității formelor culturale îmbrăcate în misterele fluxului și schimbărilor rapide. Însă consider că m-am referit destul la ceea ce constituie cadrul general al acelei „schimbări profunde în structura sentimentului“ care separă modernitatea de postmodernitate, pentru a mă referi la originile sale și pentru a încerca să construiesc speculativ o

interpretare a ceea ce ar putea însemna pentru viitorul nostru. Oricum, cred că este util să completez acest portret cu o privire mai atentă asupra modului în care se manifestă postmodernismul în designul urban, deoarece la o inspecție mai atentă s-ar putea evidenția texturile fin granulate mai degrabă decît trăsăturile largi de penel din care este construită condiția postmodernismului în viața de zi cu zi. Aceasta este, deci, îndatorirea pe care mi-o asum în următorul capitol.

bunuri aparent din ce în ce mai performante (de la haine pînă la avioane), care sînt înlocuite din ce în ce mai rapid de versiunile lor mai moderne, conferă acum o funcție structurală din ce în ce mai importantă inovației și experimentului estetic“. Luptele care erau purtate odinioară exclusiv în arena producției se răsfrîng acum în consecință și asupra altor domenii, făcînd din producția culturală un cîmp de bătălie pentru un conflict social acerb. O astfel de schimbare presupune o modificare definitivă a tabieturilor și atitudinii consumatorului, ca și un nou rol pentru definițiile și intervențiile estetice. În timp ce unii ar putea argumenta că mișcările contraculturale ale anilor 1960 au creat un mediu caracterizat de nevoi neîmplinite și dorințe reprimite, pe care cultura populară postmodernistă pur și simplu și-a propus să le satisfacă sub forma unor mărfuri, așa cum poate ea mai bine, alții ar sugera că, pentru a-și susține piețele, capitalismul a fost silit să producă dorințe și astfel să incite sensibilitățile individuale pentru a crea o nouă estetică situată deasupra și împotriva formelor tradiționale de cultură de vîrf. În orice caz, cred că este important să acceptăm premisa că evoluția culturală care a avut loc din anii 1960 încoace și care și-a revendicat poziția de hegemonie la începutul anilor 1970, nu s-a întîmplat într-un vacuum social, economic sau politic. Încoronarea publicității ca „arta oficială a capitalismului“ aduce agențiile de publicitate în domeniul artei și arta în strategiile publicitare (așa cum demonstrează o comparație între pictura lui David Salle și o reclamă la ceasurile Citizen). Este interesant, deci, să medităm la schimbarea stilistică pe care Hassan o evidențiază în relație cu forțele care emană din cultura consumatorului în masă: mobilizarea modei, a artei pop, a televiziunii și a altor forme de imagini media, și varietatea stilurilor de viață urbane care devin parte integrantă a vieții cotidiene în capitalism. Indiferent ce altceva facem cu acest concept, nu trebuie să interpretăm postmodernismul ca un curent artistic autonom. Faptul că rădăcinile sale se găsesc în viața de zi cu zi reprezintă una dintre trăsăturile sale cele mai evidente.

Portretul postmodernismului pe care l-am construit aici, cu ajutorul schemei lui Hassan, este în mod cert incomplet. De asemenea, este la fel de sigur că descrierea făcută este fragmentară și efemeră datorită însăși pluralității și evazivității formelor culturale îmbrăcate în misterele fluxului și schimbărilor rapide. Însă consider că m-am referit destul la ceea ce constituie cadrul general al acelei „schimbări profunde în structura sentimentului“ care separă modernitatea de postmodernitate, pentru a mă referi la originile sale și pentru a încerca să construiesc speculativ o

interpretare a ceea ce ar putea însemna pentru viitorul nostru. Oricum, cred că este util să completez acest portret cu o privire mai atentă asupra modului în care se manifestă postmodernismul în designul urban, deoarece la o inspecție mai atentă s-ar putea evidenția texturile fin granulate mai degrabă decît trăsăturile largi de penel din care este construită condiția postmodernismului în viața de zi cu zi. Aceasta este, deci, îndatorirea pe care mi-o asum în următorul capitol.

Postmodernism urban : arhitectură și design urban

În domeniul arhitecturii și designului urban, consider că postmodernismul semnifică, în sens larg, o ruptură de ideea modernistă că planificarea și dezvoltarea trebuie să se axeze pe *planuri* urbane raționale și eficiente din punct de vedere tehnologic, care să cuprindă întreaga metropolă și care să fie gândite la scară mare, planuri susținute de o arhitectură total lipsită de decorațiuni (suprafețele „funcționaliste” austere ale modernismului „în stil internațional”). Postmodernismul cultivă în schimb o concepție a materialului urban ca fragmentat în mod absolut necesar, un „palimpsest” de forme vechi suprapuse și un „colaj” de utilizări curente, dintre care multe pot fi efemere. Din moment ce este imposibil să comanzi metropola în totalitate, designul urban (și trebuie să menționăm că postmoderniștii preferă să creeze și nu să planifice) nu-și propune decât să fie sensibil la tradiții vernaculare, istorii locale, anumite dorințe, nevoi și fantezii, generând astfel forme arhitecturale specializate, foarte particulare, care variază de la spații intime, personale, la monumentalitate tradițională, mergând pînă la bucuria spectacolului. Toate acestea înfloresc deoarece fac apel la un eclectism remarcabil al stilurilor arhitecturale.

Mai presus de orice, postmoderniștii se îndepărtează în mod radical de la concepțiile moderniste de definire a spațiului. În timp ce moderniștii vizualizează spațiul ca fiind ceva ce poate fi modelat în scopuri sociale și deci aflat mereu în slujba construcției unui proiect social, postmoderniștii consideră spațiul ca fiind autonom și independent, gata de a fi modelat în funcție de țelurile și principiile estetice, care nu au neapărat ceva în comun cu un obiectiv social atotcuprinzător, poate cu excepția cazului în care atingerea frumuseții atemporale și „dezinteresate” reprezintă în sine un obiectiv.

Este util să luăm în considerare înțelesul unei astfel de schimbări din varii motive. Pentru început, mediul construit constituie unul dintre elementele experienței urbane complexe, care reprezintă de multă vreme un creuzet vital pentru crearea de noi sensibilități culturale. Modul în care arată un oraș și modul în care sînt organizate spațiile sale formează fundamentul material pe baza căruia pot fi analizate, evaluate și realizate o gamă largă de posibile senzații și practici sociale. Una dintre dimensiunile orașului din lucrarea *Soft city* a lui Raban poate deveni mai puternică sau mai slabă în funcție de modelarea mediului construit. La rîndul său, arhitectura și designul urban s-au aflat în centrul unor considerabile dezbateri polemice cu privire la felul în care ar putea și ar trebui încorporate judecățile estetice în forma fixată în spațiu, și ce efecte ar avea acest lucru asupra vieții cotidiene. Dacă privim arhitectura ca pe o modalitate de comunicare, dacă, așa cum insistă Barthes (1975, 92), „orașul reprezintă un discurs, iar acest discurs este în realitate un limbaj”, atunci ar trebui să acordăm o atenție deosebită celor spuse, în special din moment ce de obicei înregistrăm astfel de mesaje din mulțimea de alte distracții ale vieții urbane.

„Cabinetul neoficial” de consilieri pe probleme de arhitectură și design urban ai Prințului Charles include și un arhitect pe nume Leon Krier. Criticile aduse de Krier modernismului, așa cum au fost ele publicate (scrise de mîna pentru a asigura un efect special) în 1987 în *Architectural Design Profile* (nr. 65), sînt de mare interes din moment ce constituie sursa de informație a dezbaterii publice în Marea Britanie atît la nivel înalt cît și la modul general. Problema centrală ridicată de Krier este aceea că planificarea urbană modernistă acționează în principal prin zonarea funcțională. Ca urmare, circulația oamenilor între diferitele zone prin intermediul arterelor artificiale devine preocuparea centrală a proiectantului, generînd un *pattern* urban care este, în concepția lui Krier, „antiecolologic” deoarece irosește energie, timp și spațiu :

Sărăcia simbolică a arhitecturii curente și a peisajului urban reprezintă rezultatul direct și expresia monotoniei funcționaliste, așa cum este ea legiuată de practicile zonării funcționale. Tipurile principale de clădiri moderne și modele de planificare, ca Zgîrie-norii, Centrul de afaceri, Bulevardul comercial și Suburbiile rezidențiale etc., constituie în mod invariabil *supraconcentrări* orizontale sau verticale de utilități unice într-o singură zonă urbană, într-un singur program de construcție sau sub un singur acoperiș.

Krier compară această situație cu „orașul bun“ (prin natura sa ecologic) în care „totalitatea funcțiilor urbane“ sînt asigurate la „distanțe plăcute și adecvate mersului pe jos“. Admițînd că o astfel de formă urbană „nu se poate dezvolta prin extensie în lărgime și înălțime“ ci doar „prin multiplicare“, Krier se află în căutarea unui oraș alcătuit din „comunități urbane complete și finite“, fiecare dintre acestea alcătuiind un cartier urban independent în mijlocul unei mari familii de cartiere urbane, care la rîndul lor constituie „orașe într-un oraș“. Numai în astfel de condiții va fi posibil să recuperăm „bogăția simbolică“ a formelor urbane tradiționale, bazate pe „similitudinea și dialogul celei mai mari varietăți posibile și deci pe expresia realei varietăți, așa cum este ea dovedită de articularea plină de înțeles și de adevăr a spațiilor publice, a materialului urban și a liniei orizontului“.

Krier, ca și alți postmoderniști europeni, dorește restaurarea activă și recrearea valorilor urbane tradiționale „clasice“. Acest lucru înseamnă fie restaurarea unui material urban mai vechi și reabilitarea sa cu scopul de a-i conferi utilizări noi, fie crearea de noi spații ce exprimă viziunile tradiționale cu toată inventivitatea pe care o permit tehnologiile și materialele actuale. În timp ce proiectul lui Krier reprezintă doar una dintre numeroasele direcții posibile pe care le pot cultiva postmoderniștii – în întregime diferite de, spre exemplu, admirația lui Venturi pentru Disneyland, bulevardele din Las Vegas și ornamentația suburbană – totuși se bazează pe o anumită concepție modernistă, ce reprezintă punctul său de plecare. De aceea este util să luăm în considerare în ce măsură și din ce motiv genul de modernism pe care Krier îl deplînge devine o trăsătură atât de dominantă a organizării urbane postbelice.

Problemele politice, sociale și economice cu care se confruntau țările capitaliste avansate în perioada imediat premergătoare izbucnirii celui de-al doilea război mondial erau pe cît de extinse pe atît de severe. Pacea și prosperitatea internațională trebuiau cumva să fie construite după un program ce corespundea aspirațiilor popoarelor care își irosiseră masiv viețile și energiile într-o luptă portretizată în general (și pe bună dreptate) ca o luptă pentru o lume mai sigură, mai bună, pentru un viitor mai bun. Indiferent ce alte semnificații mai avea acest lucru, în mod cert nu însemna o reîntoarcere la condițiile antebelice de mizerie și șomaj, la marșurile foamei și la cantinele pentru săraci, la mahalalele în descompunere și penurie, și la neliniștile sociale și instabilitatea politică la care puteau duce cu atîta ușurință oricare dintre aceste condiții. Politica postbelică, dacă

avea să rămînă democratică și capitalistă, trebuia să se ocupe de problema locurilor de muncă, a locuințelor decente, a garanțiilor sociale, a ajutorului social și a unei oportunități de a construi un viitor mai bun (vezi Partea a II-a).

În timp ce tacticile și condițiile erau diferite în funcție de regiune (spre exemplu, amploarea distrugerilor din timpul războiului, gradul acceptabil de centralizare în controlul politic sau nivelul realizării programelor de ajutor social de stat), tendința era peste tot de a privi experiența producției și a planificării în masă din timpul războiului ca pe un mijloc de a lansa un vast program de reconstrucție și reorganizare. Era ca și cum o versiune nouă și îmbunătățită a proiectului iluminist se născuse, ca pasărea Phoenix, din cenușa conflictului global. Reconstrucția, remodelarea și reînnoirea materialului urban a devenit un ingredient esențial al proiectului. Acesta a fost contextul în care ideile CIAM, ale lui Le Corbusier, ale lui Mies van der Rohe, ale lui Frank Lloyd Wright și ale altora ca ei și-au câștigat popularitatea, mai puțin ca forță de control a ideilor asupra producției decît ca un cadru teoretic și o justificare pentru activitățile în care erau implicați în majoritatea cazurilor inginerii cu gîndire practică, politicienii, constructorii și urbaniștii, din pură necesitate economică, socială și politică.

Acesta este cadrul general în care au fost explorate tot felul de soluții. Marea Britanie, de exemplu, a adoptat o legislație destul de strictă a planificării urbane și rurale. Efectul a fost de restrîngere a suburbanizării și de înlocuire a sa cu dezvoltarea planificată a noilor orașe (după modelul Ebenezer Howard) sau cu reînnoirea sau umplerea spațiilor prin creșterea densității (după modelul Le Corbusier). Sub privirea atentă și uneori sub mîna forte a statului, s-au pus la punct metode de a elimina mahalalele, de a construi locuințe modulare, școli, spitale, fabrici etc. prin adoptarea sistemelor de construcție industrializate și a procedurilor de proiectare pe care arhitecții moderniști le propuseseră demult. Și toate acestea se bazau pe o preocupare reală, reiterată mereu în legislație, pentru raționalizarea modelelor spațiale și a sistemelor de circulație în scopul promovării egalității (sau cel puțin a șanselor egale), a ajutorului social și a creșterii economice.

În timp ce multe alte țări europene au ales variante ale strategiei britanice, Statele Unite au căutat să realizeze reconstrucția urbană într-un mod relativ diferit. Suburbanizarea rapidă și slab controlată (răspunsul la visul oricărui soldat demobilizat, așa cum se exprima retorica vremii) se

dezvolta privat, însă era puternic subvenționată de guvern prin finanțarea locuințelor și prin investiții publice directe în construcția de șosele și de alte infrastructuri. Deteriorarea centrului orașelor datorată exodului spre suburbii atât a slujbelor cât și a oamenilor a provocat atunci o strategie puternică și din nou subvenționată de guvern de reînnoire urbană prin curățarea masivă și reconstrucția centrelor orașelor mai vechi. În acest context a reușit cineva ca Robert Moses – „agentul de bursă al puterii”, așa cum îl descria Caro (1974), al redezvoltării metropolitane în New York – să se infiltreze între sursele de fonduri publice și cererile urbanștilor privați, cu un efect atât de puternic, și să dea o nouă formă întregii regiuni metropolitane a New Yorkului prin construirea de autostrăzi, de poduri, crearea de parcuri și reînnoirea urbană. Soluția americană, deși diferită ca formă, se baza și ea tot pe producția de masă, sistemele de construcție industrializate și o concepție radicală asupra modului în care ar putea fi valorificat spațiul urban raționalizat atunci când este legat, după cum și-a imaginat Frank Lloyd Wright în proiectul Broadacre în anii 1930, prin mijloace individualizate de transport, utilizând infrastructuri publice.

Ar fi, consider eu, atât eronat cât și nedrept să descriem aceste soluții „moderniste” la dilemele dezvoltării și redezvoltării urbane postbelice ca nereușite clare. Orașele sfîșiate de război au fost rapid reconstruite, iar populațiile au fost adăpostite în condiții mult superioare celor din perioada interbelică. Date fiind tehnologiile disponibile la vremea respectivă și lipsa resurselor, este greu să discernem ce proporție din aceste lucruri ar fi putut fi realizate însă în altă variantă a ceea ce s-a făcut. Și în timp ce unele soluții s-au dovedit mai viabile (în sensul mulțumirii publice generalizate, așa cum s-a întâmplat cu Unité d'Habitation din Marsilia a lui Le Corbusier) decât altele (și observ înclinația postmoderniștilor de a le menționa mereu doar pe cele nereușite), efortul global a avut un succes rezonabil în a reconstrui materialul urban în moduri care să ofere posibilitatea unor locuri de muncă, care să îmbunătățească situația materială și socială, care să contribuie la ajutorul social și, în general, la păstrarea unei ordini sociale capitaliste, în mod explicit amenințată în 1945. Nu este adevărat nici că stilurile moderniste căpătaseră hegemonie din motive pur ideologice. Standardizarea și uniformitatea conferită de liniile de asamblare de care aveau să se plîngă mai târziu postmoderniștii erau la fel de prezente pe bulevardele Las Vegasului sau în Levittown (despre care nu se poate spune că au fost construite după indicații moderniste) ca și în construcțiile lui Mies van der Rohe. Atît guvernele laburiste cât și cele conservatoare

au aplicat proiecte moderniste în Anglia postbelică, deși stînga este astăzi în mod curios acuzată pentru realizarea lor, deși conservatorii fuseseră aceia care, în special prin artificii realizate în scopul de a micșora costurile pentru locuințele destinate celor cu venituri mici, s-au făcut vinovați de multe dintre exemplele cele mai nereușite de mahalale și de condiții de trai inumane. Dictatele costurilor și ale eficienței (importante mai ales în relație cu populațiile mai sărace), cuplate cu constrîngerile organizatorice și tehnologice, au jucat în mod cert un rol la fel de important ca și preocuparea ideologică pentru stil.

Oricum, în anii 1950 a existat într-adevăr o modă de a exagera în aprecieri la adresa virtuților stilului internațional, de a-i ridica în slăvi capacitatea de a crea o nouă specie de ființe umane, de a-l considera ca brațul scump al aparatului birocratic intervenționist de stat, care, în colaborare cu capitalul corporațiilor, era catalogat drept gardianul viitorului avans al bunăstării umane. Însă transformările radicale în peisajele sociale și fizice ale orașelor capitaliste nu aveau în majoritatea cazurilor nimic de-a face cu aceste concepții. Pentru început, speculațiile asupra pămîntului și dezvoltarea proprietății (pentru a câștiga chiria pe pămînt și pentru a construi profitabil, ieftin și rapid) erau forțele dominante într-o industrie a construcțiilor și a dezvoltării care reprezenta o ramură majoră a acumulării de capital. Chiar și atunci cînd era restricționat de regulamente de planificare sau orientat în jurul investițiilor publice, capitalul corporațiilor deținea încă o putere nebănuită. Iar acolo unde capitalul marilor corporații se afla la putere (în special în Statele Unite), avea capacitatea de a-și însuși orice artificiu cunoscut arhitecților moderniști pentru a continua acea practică a construirii de monumente care se ridicau tot mai sus ca simboluri ale puterii marilor corporații. Monumente precum clădirea ce adăpostește ziarul *Chicago Tribune* (construită după un design ales printr-un concurs la care au participat mulți dintre marii arhitecți moderniști ai vremii) sau Centrul Rockefeller (care reprezintă un extraordinar altar al crezului lui John D. Rockefeller) reprezintă parte constitutivă a istoriei continue de celebrare a puterii de clasă presupus sacrosancte, care ne duce cu gîndul, în perioade mai recente, la Turnul Trump sau la monumentalismul postmodernist al clădirii AT & T a lui Philip Johnson. Ar fi total deplasat, consider eu, să învinuim exclusiv mișcarea modernă pentru toate greșelile urbane ale dezvoltării postbelice, fără a acorda atenție influențelor politico-economice pe care se baza urbanizarea postbelică. Valul postbelic de sentiment modernist a fost, totuși, foarte întins, și se prea poate să fi fost

astfel măcar în parte datorită varietății considerabile a constructelor neo-moderniste cărora le-a dat naștere reconstrucția postbelică.

Cred că ar fi util aici să ne întoarcem și să analizăm atacul lui Jane Jacobs la adresa acestor lucruri, atac materializat în *The death and life of great American cities*, publicată în 1961, nu numai pentru că a reprezentat una dintre primele, cele mai bine articulate și cele mai pline de influență scrieri antimoderniste, ci și pentru că a încercat să definească o abordare cu totul nouă a înțelegerii vieții urbane. În timp ce „țintele” principale ale miniei ei erau Ebenezer Howard și Le Corbusier, ea și-a direcționat de fapt atacurile de la proiectanți urbaniști, responsabili cu politica federală și finanțisti pînă la editorii suplimentelor de duminică și cei ai revistelor pentru femei. Aruncînd o privire de ansamblu asupra scenei urbane așa cum a fost ea reconstituită din 1945 încoace, ea a văzut:

Proiectele destinate populației cu venituri reduse, care devin într-o măsură și mai mare centre ale delincvenței, vandalismului și ale unui sentiment general de inutilitate decît mahalalele pe care se presupune că trebuiau să le înlocuiască. Proiectele destinate populației cu venituri medii, care sînt cu adevărat minuni ale stereotipiei și înregimentării, protejate de pătrunderea voioșiei și a vitalității vieții urbane. Proiectele pentru locuințe de lux, care le diminuează superficialitatea sau cel puțin încearcă s-o facă. Centrele culturale incapabile să mențină o librărie decentă. Centrele civice ocolite de toată lumea cu excepția vagabonzilor, care au mai puține variante în privința alegerii spațiului în care să-și petreacă timpul liber decît alții. Centrele comerciale, care reprezintă imitații ieftine ale rețelelor de magazine suburbane standardizate. Promenadele care duc de nicăieri niciunde și nu au nici un vizitator. Autostrăzile ce eviscerează marile orașe. Toate acestea nu reprezintă un mod de a reconstrui orașele. Aceasta este o modalitate de a distruge orașele.

Această mare „Mare țară a monotoniei” și-a găsit loc în considerațiile ei, dintr-o profundă neînțelegere a ceea ce constituie de fapt orașul. „Procesele reprezintă esența”, argumenta ea, și ne vom concentra chiar asupra proceselor sociale de interacțiune. Și atunci cînd le privim de la nivelul solului, în medii urbane „sănătoase”, observăm un sistem elaborat de complexitate organizată mai degrabă decît dezorganizată, o vitalitate și o energie a interacțiunilor sociale care depind în mod crucial de diversitate, de gradul de complexitate și de capacitatea de a reacționa în situații

neprevăzute în mod creativ, însă controlat. „O dată ce te gîndești la procesele orașului, trebuie să te gîndești și la catalizatorii acestor procese, ceea ce este, de asemenea, de o importanță vitală”. Aveau loc unele procese de piață, spunea ea, care aveau tendința de a contrabalansa afinitatea umană „naturală” pentru diversitate și de a produce o conformitate oripilantă a utilizării pămîntului. Însă această problemă a fost complicată în mod serios de felul în care proiectanții s-au declarat dușmanii diversității, temîndu-se de haos și complexitate deoarece o vedeau ca dezorganizată, urîită și iremediabil irațională. „Este curios”, se plînge ea, „că urbaniștii nu respectă nici autodiversificarea spontană a populațiilor urbane, nici nu concep să-i asigure strictul necesar. Este curios că designerii urbani nu par să recunoască această forță a autodiversificării și nici să fie atrași de problemele estetice ale exprimării sale”.

Cel puțin la suprafață se pare că postmodernismul se referă exact la găsirea unor modalități de a exprima această estetică a diversității. Însă este foarte important să luăm în considerare mijloacele prin intermediul cărora realizează acest lucru. Astfel putem scoate la iveală limitele stricte (pe care postmoderniștii mai înclinați spre reflexie le recunosc) ca și avantajele superficiale ale multora dintre eforturile postmoderniste.

Jencks (1984), spre exemplu, argumentează că arhitectura postmodernistă își are rădăcinile în două schimbări tehnologice semnificative. În primul rînd, comunicațiile contemporane au înlăturat „granițele cunoscute ale timpului și spațiului” și au produs atît un nou internaționalism cît și diferențieri interne puternice în sînul orașelor și societăților bazate pe localizare, funcție și interes social. Această „fragmentare produsă” există într-un context al transportului și tehnologiilor comunicațiilor, care prezintă capacitatea de a dirija interacțiunile sociale în spațiu într-o manieră deosebit de diferențiată. Arhitectura și designul urban au avut deci la dispoziție o gamă mai largă de posibilități cu totul noi de a diversifica forma spațială decît în cazul perioadei imediat următoare celui de-al doilea război mondial. Formele urbane dispersate, descentralizate și deconcentrate au devenit astăzi într-o mai mare măsură realizabile din punct de vedere tehnologic decît fuseseră altădată. În al doilea rînd, noile tehnologii (în principal modelarea computerizată) au înlăturat necesitatea combinării producției de masă cu repetiția de masă și au permis flexibilizarea producției de masă, ajungîndu-se la „produse aproape personalizate”, care exprimă o mare varietate de stiluri. „Rezultatele se apropie mai mult de meșteșugul

secolului al nouăsprezecelea decât de superblocurile înregimentate ale anului 1984.“ În aceeași ordine de idei, astăzi pot fi procurate la prețuri destul de rezonabile o gamă largă de noi materiale de construcție, dintre care unele permit imitarea aproape exactă a unor stiluri mult mai vechi (de la birne de stejar la cărămizi uzate de vreme). A da importanță în acest fel noilor tehnologii nu înseamnă a interpreta mișcarea postmodernistă ca determinată de avansul tehnologic. Însă Jencks sugerează, într-adevăr, că în realitate contextul în care operează acum arhitecții și urbanistii s-a schimbat în moduri ce-i eliberează de puternicele constrângeri din perioada postbelică.

Arhitectul și urbanistul postmodern își permit, în consecință, să accepte cu ușurință provocarea de a comunica în maniere personalizate cu diferite grupuri de clienți, ajustând produsele în funcție de diferitele situații, funcții și „culturi ale gustului“. Ei sînt, spune Jencks, deosebit de preocupați de „însemnele statutului, istoriei, comerțului, confortului, domeniului etnic, însemne ale buneii vecinătăți“ și dispuși să se plieze pe orice gust, precum acelea ale Las Vegasului sau Levittown – gusturi pe care modernistii au avut tendința să le ignore ca banale și comune. Deci, în principiu cel puțin, arhitectura postmodernă este antiavangardistă (nu este dispusă să impună soluții, așa cum se întîmplă – și încă se mai întîmplă – în cazul modernistilor, al proiectanților birocratici și al celor autoritari).

Nu ne este însă deloc clar dacă o simplă întoarcere la populism reprezintă un răspuns suficient la nemulțumirile lui Jane Jacobs. În lucrarea lor *Collage city* (al cărei titlu ne indică simpatia pentru valul postmodernist), Rowe și Koetter își exprimă îngrijorarea că „cei ce susțin populismul în arhitectură sînt total în favoarea democrației și a libertății : însă sînt în mod caracteristic refractari la a specula cu privire la conflictele necesare ale democrației cu legea, la coliziunile necesare ale libertății cu justiția“. Predîndu-se unei entități abstracte numită generic „popor“, populistii nu pot recunoaște cît de mulți sînt, de fapt, oamenii, și în consecință, „cît de mare este necesitatea de a-i proteja unii de alții“. Problemele minorităților și ale celor neprivilegiați, sau ale diverselor elemente contraculturale care o intrigau atît de mult pe Jane Jacobs, rămîn ascunse ochiului liber dacă nu este pus la punct un sistem egalitarist și democratic de planificare, care să aibă la bază comunitatea și care să răspundă atît nevoilor celor bogați cît și ale celor săraci. Aceasta presupune însă existența unei serii de comunități urbane unite și coerente ca punct de plecare într-o lume urbană care se află mereu în schimbare și în tranziție.

Această problemă este complicată de gradul în care diferitele „culturi ale gustului“ și diversele comunități își exprimă dorințele în funcție de variatele influențe politice și de puterea pieței. Jencks conchide, spre exemplu, că postmodernismul tinde să fie în mod nerușinat orientat de piață deoarece acesta este principalul limbaj de comunicare în societatea noastră. Deși integrarea în economia de piață aduce cu sine riscul de a-i favoriza pe cei bogați și pe consumatorul privat mai degrabă decât pe cei săraci și nevoile publice, aceasta reprezintă la urma urmei, susține Jencks, o situație a cărei schimbare nu stă în puterea arhitectului.

O astfel de reacție arogantă față de puterea unei piețe inegale nu se prea constituie în favoarea unui efect care să corespundă obiectivelor lui Jacobs. Pentru început, este la fel de posibilă înlocuirea planificării zonale cu o zonare determinată de capacitatea de a plăti, indusă de piață, o alocare a terenurilor bazată pe principiile închirierii acestora, mai degrabă decât pe genul de principii ale designului urban pe care le are în gînd cineva precum Krier. Pe termen scurt, o tranziție de la mecanismele planificate la cele de piață ar putea amesteca utilizările în configurații ciudate, însă rapiditatea gentrificării și monotonia rezultatului sugerează că, în majoritatea cazurilor, termenul este într-adevăr foarte scurt. Alocarea de piață și închirierea terenurilor de acest tip au remodelat deja numeroase peisaje urbane în noi modele de conformitate. Populismul pieței libere, spre exemplu, situează clasa de mijloc în spațiile închise și protejate ale marilor complexe comerciale și atriilor, însă nu reușește să facă nimic pentru cei săraci, în afară probabil de a-i arunca într-un nou și de coșmar peisaj postmodern al celor fără case.

Goana după dolarii de consum ai celor bogați a dus, însă, la punerea accentului pe diferențierea produselor în designul urban. Prin explorarea tărimurilor gusturilor diferențiate și ale preferințelor estetice (și făcînd tot ceea ce le stătea în putere pentru a stimula aceste îndatoriri), arhitecții și urbanistii au subliniat din nou un aspect deosebit de important al acumulării capitaliste : producția și consumul a ceea ce Bourdieu (1977 ; 1984) numește „capitalul simbolic“. Acesta poate fi descris ca „o colecție de bunuri de lux care sînt relevante pentru gustul și distincția proprietarului“. Un astfel de capital este, bineînțeles, capital monetar transformat, ce „produce efectul scontat în măsura în care – și doar în măsura în care – maschează faptul că își are originea în forme «materiale» ale capitalului“. Fetișismul (procuparea directă pentru aparențele care ascund subînțelesuri) este evident, însă aici este utilizat pentru a masca, prin intermediul culturii

și al gustului, baza reală a diferențierii economice. Din moment ce „cele mai reușite efecte ideologice sînt cele care nu au cuvinte și care nu necesită nimic mai mult decît o tăcere complice“, producerea capitalului simbolic servește unor funcții ideologice, deoarece mecanismele prin care contribuie „la reproducerea ordinii stabilite și la perpetuarea dominației rămîn obscure“.

Este instructiv să privim căutarea de către Krier a bogăției simbolice în contextul tezei lui Bourdieu. Încercarea de a comunica diferențele de statut social prin intermediul achiziției diverselor simboluri ale statutului este demult o fațetă centrală a vieții urbane. Simmel a realizat niște analize geniale ale acestui fenomen la începutul secolului, și o serie întreagă de cercetători (ca, de exemplu, Firey în 1945 și Jager în 1986) au revenit de nenumărate ori asupra lor spre a le lua în considerare. Însă trebuie să menționez că mișcarea modernistă, în parte din motive practice, tehnice și economice, dar nu în ultimul rînd ideologice, a încercat din răspuțeri să reprime semnificația simbolismului capitalului în viața urbană. Inconsecvența unei asemenea egalizări și democratizări forțate a gustului cu diferențieri sociale tipice pentru ceea ce rămînea, la urma urmei, o societate capitalistă devotată claselor, a creat fără putință de tăgadă un climat de cerere reprimată, dacă nu de dorință reprimată (o parte fiind exprimată prin mișcările culturale din anii 1960). Această dorință reprimată a jucat, probabil, un rol important în stimularea pieței pentru a produce peisaje urbane și stiluri arhitecturale mai diverse. Acesta este dezideratul pe care încearcă să-l atingă mulți dintre postmoderniști, iar dacă nu reușesc, măcar să se apropie de el. „Pentru locuitorul suburban ce aparține clasei mijlocii“, observă Venturi și colaboratorii, „și trăiește nu într-un conac antebelic ci într-o versiune mai mică a acestuia pierdută într-un spațiu imens, identitatea trebuie să vină din tratarea simbolică a formei casei, fie prin stilizarea pusă la dispoziție de către proiectant (spre exemplu, stilul colonial cu niveluri individuale), fie printr-o varietate de ornamentații simbolice aplicate ulterior de către proprietar“.

Problema în acest caz este că gustul nu reprezintă nici pe departe o categorie statică. Capitalul simbolic rămîne capital doar în măsura în care există mofturi ale modei care să le susțină. Există și lupte între cei ce stabilesc gusturile, așa cum arată Zukin într-o lucrare excelentă, *Loft living*, care examinează rolurile „capitalului și ale culturii în schimbarea urbană“, studiind evoluția pieței valorilor imobiliare în districtul Soho din New York. Forțe puternice, demonstrează ea, au stabilit noi criterii ale

gustului în artă ca și în viața urbană, și au profitat serios de pe urma amîndorura. Alăturarea ideii de capital simbolic celei ce încearcă valorificarea pe piață a bogăției simbolice a lui Krier ne spune, deci, multe cu privire la fenomene urbane ca gentrificarea, producția comunității (reală, imaginară sau pur și simplu ambalată pentru vînzare de către producători), reabilitarea peisajelor urbane și recuperarea istoriei (din nou, reală, imaginară sau pur și simplu reprodusă sub formă de pastişă). De asemenea, ne ajută să înțelegem fascinația curentă pentru înfrumusețare, ornamentare și decorațiune ca tot atîtea coduri și simboluri de recunoaștere socială. Nu sînt foarte sigur că la aceste lucruri se gîndea Jane Jacobs atunci cînd și-a lansat critica la adresa proiectării urbane moderniste.

Însă faptul că acordă atenție nevoilor „eterogenității locuitorilor urbani și culturilor gusturilor“ detașează arhitectura de idealul unui metalimbaj și o împarte în discursuri deosebit de diferențiate. „*Langue* (setul total de surse comunicaționale) este atît de eterogen și de divers, încît orice *parole* singulară (selecție individuală) va reflecta acest lucru.“ Deși el nu folosește aceeași frază, și Jencks putea la fel de bine să fi spus că limbajul arhitecturii se destramă în jocuri de cuvinte extrem de specializate, fiecare potrivit în felul său unei comunități interpretative relativ diferite.

Rezultatul îl reprezintă fragmentarea, adesea adoptată în mod conștient. Grupul numit Oficiul pentru Arhitectura Metropolitană este descris în catalogul *Postmodern visions* (Klotz, 1985), spre exemplu, ca înțelegînd „percepțiile și experiențele prezentului ca simbolice și asociative, un colaj fragmentar, în care Marele Oraș constituie metafora sublimă“. Grupul produce opere grafice și arhitecturale „caracterizate prin colajul alcătuit din fragmente ale realității și frînturi de experiențe îmbogățite de referințe istorice“. Metropola este concepută ca „un sistem de semne și simboluri anarhice și arhaice, care este în mod constant și independent autoregenerator“. Alți arhitecți încearcă din răspuțeri să cultive calitățile labirintice ale mediilor urbane prin alternarea interioarelor cu exterioarele (ca în planurile inițiale ale noilor zgîrie-nori dintre Bulevardele Cinci și Șase din mijlocul Manhattanului sau ale complexelor AT & T și IBM de pe Madison Avenue), sau pur și simplu prin crearea unui sentiment intrinsec de complexitate inexplicabilă, un labirint interior asemănător celui al muzeului din remodelata Gare d'Orsay din Paris, al noii Clădiri Lloyds din Londra sau al hotelului Bonaventure din Los Angeles, ale căror confuzii au fost descifrate de către Jameson (1984b). Mediile arhitecturale clădite în perioada postmodernistă caută în mod specific și redau deliberat temele pe care

Raban le-a subliniat cu insistență în *Soft city*: un emporiu de stiluri, o enciclopedie, „un album nebunesc, plin de imagini viu colorate“.

Multivalența arhitecturii astfel create generează la rândul său o tensiune care o face să devină „radical schizofrenică din necesitate“. Este deosebit de interesant de observat cum Jencks, principalul cronicar al mișcării postmoderniste în arhitectură, invocă schizofrenia pe care mulți alții o identifică drept o caracteristică generală a gândirii postmoderniste. Arhitectura, argumentează el, trebuie să întrubeze o dublă semnificație, „una tradițional populară, care, ca și limba vorbită, suferă încet procesul de schimbare, plină de clișee și care își are rădăcinile în viața de familie“, și una modernă, care se trage dintr-o „societate aflată în rapidă schimbare, cu noile sale îndatoriri funcționale, noile materiale, noile tehnologii și ideologii“ ca și arta și moda aflate în rapidă schimbare. Aici reîntâlnim formularea lui Baudelaire, însă într-o nouă formă istoricistă. Postmodernismul abandonează căutarea modernistă a subînțelesului în frământările prezentului și stabilește o bază mai largă pentru etern într-o viziune construită a continuității istorice și a memoriei colective. Din nou, este foarte important de văzut cum e realizat acest lucru.

Krier, după cum am văzut, caută să recupereze valorile urbane clasice în mod direct. Arhitectul italian Aldo Rossi oferă un argument diferit:

Distrugerea și demolarea, exproprierea și schimbările rapide în uzanțe ca urmare a speculațiilor și a învechirii, sînt semnele cele mai ușor de recunoscut ale dinamicii urbane. Însă dincolo de toate acestea, imaginile sugerează destinul întrerupt al individului, participarea sa adesea tristă și dificilă la destinul colectiv. Această viziune în totalitatea sa pare să se reflecte în permanență în monumentele urbane. Monumentele, semne ale voinței colective așa cum este aceasta exprimată în principiile arhitecturale, se oferă ele însele ca elemente primare, ca puncte fixe în dinamica urbană (Rossi, 1982, 22).

Aici întîlnim încă o dată tragedia modernității, însă de această dată stabilizată de punctele fixe ale monumentelor care încorporează și păstrează un sentiment „misterios“ de memorie colectivă. Prezervarea mitului prin ritual „constituie o cheie pentru înțelegerea sensului monumentelor și, mai mult decît atît, a implicațiilor orașelor fondatoare și a transmiterii ideilor într-un context urban“. Menirea arhitectului, în viziunea lui Rossi, este de a participa în mod „liber“ la producerea de „monumente“ care să fie reprezentative pentru memoria colectivă, admițînd în același timp că

ceea ce constituie un monument este în sine un mister care „are să fie găsit mai presus de toate în voința secretă și continuă a manifestărilor sale colective“. Rossi își fundamentează înțelegerea acestuia pe conceptul de *genre de vie* – acel mod de viață relativ permanent pe care oamenii de rînd și-l construiesc pentru ei înșiși în anumite circumstanțe ecologice, tehnologice și sociale. Acest concept, izvorît din opera unui geograf francez pe nume Vidal de la Blache, îi oferă lui Rossi o idee despre ceea ce reprezintă memoria colectivă. Faptul că Vidal a considerat conceptul de *genre de vie* potrivit pentru a interpreta societățile țărănești relativ rezistente la schimbare, însă a început să se îndoiască spre sfîrșitul vieții sale de aplicabilitatea sa în cazul peisajelor aflate în rapidă schimbare ale industrializării capitaliste (vezi *Géographie de l'est* publicată în 1961), este scăpat din vedere de către Rossi. Problema, în condițiile schimbării industriale care se derula cu viteză mare, este de a preveni ca postura sa teoretică să interfereze cu producerea estetică a mitului prin intermediul arhitecturii, căzînd astfel chiar în capcana modernismului „eroic“ întîlnit în anii 1930. Deloc surprinzător este faptul că arhitectura lui Rossi a fost îndelung criticată. Umberto Eco o descrie ca „înfricoșătoare“, în timp ce alții atrag atenția asupra aspectelor pe care ei le consideră drept accente fasciste.

Rossi deține cel puțin calitatea de a lua în serios problema referințelor istorice. Alți postmoderniști fac unele gesturi de legitimare istorică prin citarea pe larg și adesea eclectică a stilurilor din trecut. Prin intermediul filmelor, al televiziunii, al cărților etc., istoria și experiențele din trecut sînt transformate în vaste arhive „accesibile instantaneu și capabile de a fi consumate iar și iar prin apăsarea pe un buton“. Dacă, așa cum se exprimă Taylor (1987, 105), istoria poate fi privită „ca o nesfîrșită rezervă de evenimente egale“, atunci arhitecții și urbanistii se pot simți liberi să o citeze în orice ordine doresc. Încîlnația postmodernistă de a aduna la un loc tot soiul de referințe la stiluri trecute reprezintă una dintre cele mai persistente caracteristici ale sale. Se pare că realitatea este modelată pentru a mima imaginile media.

Însă rezultatul introducerii unei astfel de practici în contextul socio-economic și politic contemporan este nu doar puțin capricios. Încă din jurul anului 1972, spre exemplu, ceea ce Hewison (1987) numește „industria moștenirii“ a devenit deodată o industrie importantă în Marea Britanie. Muzeele, conacele de țară, peisajele urbane reconstruite și reabilite care reproduc forme trecute, copiile directe ale fostelor

infrastructuri urbane, au devenit parte integrantă a vastei transformări a peisajului britanic, mergînd pînă într-acolo încît, în opinia lui Hewison, Marea Britanie transformă rapid manufacturarea bunurilor în manufacturarea moștenirii ca principală industrie a sa. Hewison explică impulsul din spatele tuturor acestor evenimente în termeni care amintesc de Rossi :

Impulsul de a păstra trecutul face parte din instinctul de conservare. Fără să știm unde am fost, este dificil să cunoaștem încotro ne îndreptăm. Trecutul reprezintă fundamentul identității individuale și colective, obiectele din trecut fiind sursa de semnificație ca simboluri culturale. Continuitatea dintre trecut și prezent creează un sentiment de continuitate în haosul altminteri aleator, și, din moment ce schimbarea este inevitabilă, un sistem stabil de înțelesuri ordonate ne oferă posibilitatea de a ne împăca atît cu inovația cît și cu decăderea. Impulsul nostalgic reprezintă o forță importantă în ceea ce privește acomodarea cu starea de criză, fiind un balsam social care întărește identitatea națională atunci cînd încrederea scade sau este amenințată.

Hewison scoate aici la iveală, cred eu, un fapt cu o importanță potențială deosebită, deoarece într-adevăr preocuparea pentru identitate, pentru rădăcinile personale sau colective a devenit universală din anii 1970 încoace datorită nesiguranței larg răspîndite a piețelor de muncă, a mixturilor tehnologice, a sistemelor de credit etc. (vezi Partea a II-a). Serialul de televiziune *Roots*, care urmărea istoria unei familii de negri americani de la originea lor africană pînă în ziua de azi, a incitat un val de interes pentru și de cercetare a istoriei familiale în toată lumea occidentală.

Din păcate s-a dovedit imposibil de separat înclinația postmodernistă pentru reproducerile istorice și populism de simpla menire de a acorda atenție, dacă nu chiar de a se conforma impulsurilor nostalgice. Hewison vede o relație între industria moștenirii și postmodernism. „Ambele conspiră pentru a crea un ecran subțire care se interpune între viețile noastre actuale și istoria noastră. Nu înțelegem în profunzime istoria, însă ni se oferă ca o compensație o creație contemporană, mai degrabă o dramă cu costume de epocă și o reconstituire decît un discurs critic.“

Același verdict poate fi dat și pentru modul în care arhitectura și designul postmodernist reproduc o gamă largă de informații și imagini urbane ce pot fi regăsite în diferite părți ale lumii. Noi toți, spune Jencks, purtăm un muzeu imaginar în mintea noastră, desenat din experiența

(adesea turistică) altor locuri și din cunoștințe adunate din filme, televiziune, expoziții, reviste populare etc. Este inevitabil, spune el, ca toate acestea să se suprapună. Și este atît interesant cît și sănătos să se întîmple așa. „De ce, dacă cineva își permite să trăiască în epoci și culturi diferite, ar fi obligat să se limiteze la prezent, la locul în care se află?“ Lyotard exprimă și el exact același sentiment. „Eclectismul reprezintă gradul zero al culturii generale contemporane : ascultăm reggae, vizionăm western-uri, mîncăm meniuri McDonald's la prînz și bucătărie locală la cină, folosim parfumuri pariziene la Tokyo și haine «retro» la Hong Kong.“

Geografia gusturilor și culturilor diferențiate este transformată într-un potpuriu al internaționalismului, care este din multe puncte de vedere mult mai uimitor, poate din cauză că este mult mai încîlcit decît a fost vreodată internaționalismul de vîrf. Cînd este însoțit de valuri mari de migrare (nu doar a forțelor de muncă ci și a capitalului), aceasta duce la apariția unei multitudini de „Mici“ Italii, Havane, Tokyo-uri, Korei, Kingston-uri, și Karachis ca și de Chinatown, *barrios* latine, cartiere arabe, zone turcești etc. Totuși efectul, chiar și într-un oraș cum este San Francisco, unde minoritățile la un loc alcătuiesc majoritatea, este de a trage un vâl peste geografia reală prin construirea de imagini și reconstrucții, tragedii în costume de epocă, festivaluri etnice etc.

Mascarea nu se naște doar din înclinația postmodernistă pentru reproducerea eclectică, ci și dintr-o fascinație evidentă pentru suprafețe. Jameson (1984b), spre exemplu, privește suprafețele din sticlă reflectorizantă ale Hotelului Bonaventure ca servind scopului de a „respinge orașul în exterior“ cam în același mod în care ochelarii de soare cu lentile mate nu permit ca privitorul să fie văzut, conferind astfel hotelului „o specială capacitate de disociere spațială“ de vecinătatea sa. Coloanele răsucite, ornamentația, reproducerile masive ale diferitelor stiluri (în timp și spațiu) dau în mare parte arhitecturii postmoderne acel sentiment de „superficialitate născocită“ de care se plînge Jameson. Însă mascarea nu face decît să restrîngă conflictul, spre exemplu, între istoricismul cu rădăcini în spațiu și internaționalismul stilului provenind din muzeul imaginar, între funcție și fantezie, între țelul producătorului de a semna și dispoziția consumatorului de a recepționa mesajul.

În spatele acestui eclectism (mai ales de reproducere istorică și geografică) este greu de decelat un design particular care să aibă un scop bine definit. Însă se pare că există, într-adevăr, efecte care sînt ele însele atît de pline de sens și de răspîndite, încît în retrospectivă este dificil să nu le

atribuim un set de principii care să le orchestreze. Permiteți-mi să ilustrez cu un exemplu.

„Pîine și circ“ este o veche formulă mult uzată de control social. A fost adesea implementată în mod conștient pentru a pacifica elemente neliniștite sau nemulțumite dintr-o populație dată. Însă spectacolul poate reprezenta, de asemenea, un aspect esențial al mișcării revoluționare (vezi, spre exemplu, studiul lui Ozouf, din 1988, referitor la festivaluri ca mijloc de exprimare a voinței revoluționare în timpul Revoluției Franceze). Nu se referise pînă și Lenin, la urma urmei, la revoluție ca la un „festival al poporului“? Spectacolul a reprezentat dintotdeauna o puternică armă politică. Cum a fost însă utilizat spectacolul urban în ultimii ani?

În orașele din Statele Unite, spectacolul urban în anii 1960 era constituit din mișcările în masă de opoziție ce aveau loc la acea vreme. Demonstrații pentru drepturile civile, răzmerițe de stradă, răscoale în centrul orașelor, vaste demonstrații antirăzboinice și evenimente contraculturale (în special concertele rock) reprezentau grînele ce alimentau moara neobosită a nemulțumirii urbane, care se învîrtea în jurul bazei reînnoirii urbane moderniste și al proiectelor pentru locuințe. Însă cam de prin jurul anului 1972 înapoi, spectacolul a fost acaparat de forțe total diferite și i s-au atribuit utilizări relativ diverse. Evoluția spectacolului urban într-un oraș ca Baltimore este pe cît de tipică pe atît de instructivă.

În perioada imediat premergătoare răzmerițelor care au erupt după asasinarea lui Martin Luther King în 1968, un mic grup de politicieni importanți, de profesioniști și de proeminenți oameni de afaceri s-au întrînit pentru a analiza posibilitatea găsirii unei modalități de a unifica orașul. Efortul reînnoirii urbane din anii 1960 crease un centru de afaceri înalt funcțional și deosebit de modernist alcătuit din birouri, piețe și, în mod ocazional, de elemente arhitecturale spectaculoase, ca spre exemplu clădirea One Charles Center proiectată de Mies van der Rohe. Însă revoltele amenințau vitalitatea centrului și viabilitatea investițiilor deja făcute. Conducătorii au căutat un simbol în jurul căruia să clădească ideea orașului ca o comunitate, a orașului care manifesta suficientă încredere în sine pentru a depăși diviziunile și mentalitatea de asalt cu care cetățeanul de rînd aborda spațiile centrului, precum și pe cele publice. „Promovat de necesitatea de a stopa teama și proasta utilizare a zonelor centrale cauzată de neliniștea civică de la sfîrșitul anilor 1960“, spunea un raport ulterior al Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, „Tîrgul Orașului Baltimore s-a născut... ca o modalitate de a stimula dezvoltarea urbană“.

Tîrgul avea ca scop celebrarea diversității etnice și a cartierelor orașului, făcînd chiar tot ceea ce-i stătea în putință pentru a promova identitatea etnică (în contrast cu cea rasială). În primul an (1970) tîrgul a numărat 340 000 de vizitatori, însă pînă în anul 1973 această cifră a crescut fantastic, atingînd aproape două milioane. Din ce în ce mai mare, însă pas cu pas inexorabil din ce în ce mai puțin un simbol al „bunei vecinătăți“ și din ce în ce mai comercial (pîna și grupurile etnice au început să profite de pe urma vînzării etnicității), tîrgul a devenit motorul atragerii în mod regulat în centrul orașului a unor mulțimi din ce în ce mai mari, pentru a urmări diversele tipuri de spectacole puse în scenă. Nu mai era decît un pas pînă la comercializarea instituționalizată a unui spectacol mai mult sau mai puțin permanent prin construirea Harbor Place (un așezămînt situat pe malul apei, care deține acum reputația că ar atrage mai mulți vizitatori decît parcul Disneyland), a unui Centru pentru Știință, a unui Acvariu, a unui Centru pentru Convenții, a unui port, a nenumărate hoteluri și citadele ale plăcerii de toate felurile. Considerat de către unii un succes ieșit din comun (deși impactul asupra sărăciei orașului, a lipsei locuințelor, a asigurărilor de sănătate, a grijii pentru educație, a fost neglijabil și poate chiar negativ), o astfel de formă de dezvoltare a necesitat o arhitectură cu totul diferită de modernismul auster al reînnoirii centrului orașului, care fusese dominant în anii 1960. O arhitectură a spectacolului, cu simțul ei pentru strălucirea de suprafață și pentru plăcerea participativă tranzitorie, pentru expunere și efemeritate, pentru *jouissance*, a devenit esențială pentru asigurarea succesului unui proiect de acest gen.

Baltimore nu a fost singurul oraș care a construit astfel de spații urbane. Faneuil Hall din Boston, Fisherman's Warf din San Francisco (cu Piața Ghirardelli), South Street Seaport din New York, Riverwalk din San Antonio, Covent Garden din Londra (căreia i-a urmat în scurt timp Docklands), Metrocentre din Gateshead, ca să nu mai spunem nimic despre legendarul West Edmonton Mall, reprezintă doar aspectele fixe ale spectacolelor, care includ evenimente mai tranzitorii, ca Jocurile Olimpice de la Los Angeles, Festivalul Grădinii de la Liverpool și repunerea în scenă a aproape oricărui eveniment istoric pe care ni-l putem imagina (de la bătălia de la Hastings la aceea de la Yorktown). Orașele și locurile de astăzi, se pare, depun mult mai mult efort pentru a crea o imagine pozitivă și de bună calitate a locului, și au căutat o arhitectură și forme de design urban care să răspundă unor astfel de cerințe. Este de înțeles faptul că s-au arătat atît de presate și că rezultatul s-a dovedit a

reprezenta nimic altceva decât o repetiție serială a unor modele de succes (așa cum a fost Harbor Place din Baltimore), mai ales avînd în vedere sumbra istorie a dezindustrializării și a restructurării, care a lăsat puține alternative majorității orașelor importante ale lumii capitaliste avansate, cu excepția competiției între ele, mai ales sub forma centrelor financiare, de consum și de distracție. A descrie imaginea unui oraș prin intermediul organizării spațiilor urbane spectaculoase a devenit un mijloc de a atrage capital și oameni (de calitate) într-o perioadă (din 1973 încoace) a competiției interurbane acerbe și a antreprenorialismului urban (vezi Harvey, 1989).

În timp ce ne vom întoarce pentru a examina mai îndeaproape acest fenomen în Partea a III-a, este important de menționat aici modalitatea prin care arhitectura și designul urban au reacționat la aceste noi nevoi urbane. Proiectarea unei imagini bine definite a unui loc binecuvîntat cu anumite calități, organizarea spectacolului și teatralitatea, au fost obținute printr-un amestec eclectic de stiluri, reproduceri istorice, ornamentații și prin diversificarea suprafețelor (în Baltimore, Scarlett Place exemplifică această idee într-o formă întrucîtva bizară). Toate aceste tendințe sînt exprimate în Piazza d'Italia a lui Moore din New Orleans. Aici observăm o combinație de multiple elemente care au fost pînă acum descrise în cadrul unui proiect singular și destul de spectaculos. Descrierea din catalogul *Postmodern visions* (Klotz, 1985) este deosebit de grăitoare :

Într-o anumită zonă a New Orleans-ului, care necesita dezvoltare, Charles Moore a creat aria publică Piazza d'Italia pentru populația locală de origine italiană. Forma sa și limbajul său arhitectonic au adus funcțiile sociale și comunicative ale unei piețe europene și, chiar mai specific, ale unei piețe italienești, în sudul Statelor Unite.

În contextul unui nou complex de clădiri care acoperea o arie de dimensiuni substanțiale și care prezenta ferestre relativ regulate, angulare, cu suprafețe line, Moore a introdus o piață circulară mare, care reprezintă o formă negativă și care este cu atât mai surprinzătoare cu cît accesul în ea se realizează printr-o barieră de construcții înconjurătoare. La intrare se ridică un mic templu ce simbolizează limbajul istoric formal al pieței, care este încadrată de coloane. În centrul aranjamentului există o fîntînă, „Mediterraneană“, scaldînd cizma Italiei, ce se extinde în jos dinspre „Alpi“. Plasarea Siciliei în centrul pieței reprezintă un tribut plătit faptului că populația de origine italiană din această arie este dominată de imigranții din acea insulă.

Arcadele, situate înaintea fațadelor convexe ale clădirii ce înconjoară piața, reprezintă o referință ironică la adresa celor cinci stiluri de coloane clasice (doric, ionic, corintic, toscan și compus) prin plasarea lor într-un continuum subtil colorat, îndatorat oarecum Artei Pop. Bazele coloanelor canelate sînt reprezentate în forma pieselor unei arhitrave fragmentate, mai degrabă o formă negativă decât un detaliu arhitectural tridimensional. Elevația lor este acoperită cu marmură și în secțiune transversală se prezintă ca o felie de tort. Coloanele sînt separate de capitoliile lor corintiene prin cercuri de neon, care le conferă colorate coliere luminate noaptea. Arcada curbată din vîrfurile cizmei italienești are, de asemenea, neoane care îi luminează fațada. Alte capitoliile iau o formă precisă, angulară și sînt plasate ca niște broșe în stil Art Deco sub arhitravă, în timp ce alte coloane prezintă și alte variații, canelarea lor fiind creată de jeturi de apă.

Toate acestea aduc la zi vocabularul demn al arhitecturii clasice pentru a prinde din urmă tehnicile Artei Pop, paleta și teatralitatea postmoderniste. Istoria este privită ca un continuum de accesorii portabile, ce reflectă modul în care au fost „transplantați“ italienii înșiși în Lumea Nouă. Prezintă o imagine nostalgică a renașterii italiene și a palatelor baroce cu piețele lor, reflectînd în același timp un sentiment de dislocare. La urma urmei, aici nu este vorba de realism, ci de o fațadă, o scenă, un fragment inserat într-un context nou și modern. Piazza d'Italia nu este numai o operă arhitectonică ci și o operă teatrală. În tradiția „res publica“ italiene, este un loc în care se adună publicul ; și totuși, în același timp, nu se ia prea în serios, puțin constituiți și un loc potrivit pentru jocuri și amuzamente. Trăsăturile alienate ale țării de baștină, Italia, acționează ca ambasadori în Lumea Nouă, reafirmînd astfel identitatea populației din vecinătate într-un district al New Orleans-ului, care amenință să se transforme într-o mahala. Această piaza trebuie să fie considerată unul dintre cele mai importante și uimitoare exemple ale clădirilor postmoderniste din întreaga lume. Greșeala a numeroase publicații a fost aceea de a prezenta piața în izolare ; însă modelul ilustrează integrarea cu succes a acestui eveniment teatral în contextul său de clădiri moderne.

Totuși, dacă arhitectura este o formă de comunicare, orașul un discurs, atunci ce poate spune sau însemna o asemenea structură, o dată introdusă în contextul materialului urban al New Orleans-ului? Postmoderniștii înșiși vă vor răspunde, probabil, că depinde, cel puțin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, de percepția privitorului, ca și de intenția producătorului. Și cu toate acestea, există o undă de naivitate facilă în acest răspuns. Deoarece există o prea mare coerență între imagistica vieții urbane

prezentată în cărți, cum este spre exemplu *Soft city* a lui Raban și sistemul de producție arhitecturală și de design urban descrise aici pentru a nu se afla nimic sub strălucirea de suprafață. Exemplul spectacolului sugerează anumite dimensiuni ale semnificațiilor sociale, iar Piazza d'Italia a lui Moore nu este nici pe departe inocentă în ceea ce-și propune să comunice și modul în care transmite acest mesaj. Observăm aici înclinația spre fragmentare, eclecticismul stilurilor, tratamentul particular aplicat spațiului și timpului („istoria ca un continuum de accesorii portabile“). Alienarea este (superficial) înțeleasă în termenii emigrării și ai formării mahalalelor, pe care arhitectul încearcă să le recupereze pentru populație prin construirea unui loc în care identitatea să poată fi revendicată chiar și în mijlocul comercialismului, al artei pop și al tuturor echipamentelor vieții moderne. Teatralitatea efectului, căutarea nesăbuită a *jouissance* și efectul schizofrenic (în accepțiunea lui Jencks) sînt toate prezente în mod conștient. Mai presus de toate, arhitectura postmodernistă și designul urban de acest tip comunică un sentiment al căutării unei lumi fantastice, „beția“ iluzorie care ne duce dincolo de realitățile curente pe tărîmul imaginației pure. Problema postmodernismului, declară sus și tare catalogul expoziției *Postmodern visions* (Klotz, 1985), „nu reprezintă doar funcție ci și ficțiune“.

Charles Moore reprezintă doar un curent al practicii sub umbrela eclectică a postmodernismului. Piazza d'Italia ar cîștiga cu greu aprobarea lui Leon Krier, ale cărui instincte pentru revigorarea clasicismului sînt atît de puternice, încît îl situează uneori în afara mișcării postmoderniste, o imagine destul de ciudată atunci cînd este suprapusă peste un design semnat Aldo Rossi. Mai mult decît atît, eclecticismul și imagistica pop, care reprezintă sufletul liniei de gîndire al cărei reprezentat este Moore, au avut parte de critici acerbe, exact din cauza lipsei lor de rigoare teoretică și a concepțiilor lor populiste. Cel mai puternic raționament este acela ce argumentează prin ceea ce se numește acum „deconstructivism“. Ca element al unei reacții la modul în care mare parte din mișcarea postmodernistă a intrat în practica curentă și a generat arhitectura popularizată care este lascivă și indulgentă, deconstructivismul caută să recîștige superioritatea elitei și a practicii arhitecturale avangardiste prin deconstrucția activă a modernismului constructivistilor ruși din anii 1930. Mișcarea suscitează în parte interes datorită încercării deliberate de a fuziona gîndirea deconstructivistă din teoria literară cu practicile arhitecturale postmoderniste, care par adesea a se fi dezvoltat conform

unei logici proprii. Are în comun cu modernismul o preocupare pentru explorarea formei pure și a spațiului, însă realizează acest lucru în așa fel încît concepe o clădire nu ca pe un întreg unificat, ci ca „«texte» disparate și părți care rămîn distincte și nealiniat, fără a atinge un sentiment de unitate“, și care sînt, deci, susceptibile de „interpretări asimetrice și ireconciliabile“. Ceea ce are în comun deconstructivismul cu o mare parte a postmodernismului, însă, este încercarea de a reflecta „o lume rebelă, supusă unui sistem moral, politic și economic decadent“. Dar realizează acest lucru în așa fel încît să fie „dezorientantă, chiar creînd confuzii“ și înlăturînd astfel „forma noastră uzuală de a percepe timpul și spațiul“. Fragmentarea, haosul, dezordinea, chiar și în cadrul unei ordini aparente, rămîn teme centrale (Goldberger, 1988 ; Giovannini, 1988).

Ficțiunea, fragmentarea, colajul și eclecticismul, toate infuzate cu un sentiment de efemeritate și haos, sînt, poate, temele dominante în practicile arhitecturale și de design urban contemporane. Și există, în mod evident, multe puncte comune cu uzanțele și gîndirea din multe alte domenii, ca spre exemplu arta, literatura, teoria socială, psihologia și filosofia. Cum se face atunci că starea de spirit predominantă ia forma pe care o are? Pentru a răspunde la această întrebare în cunoștință de cauză, este necesar să luăm mai întîi în considerare realitățile cotidiene ale modernității și postmodernității capitaliste, și să descoperim ce indicii ascund cu privire la funcțiile posibile ale unor astfel de ficțiuni și fragmentări în reproducerea vieții sociale.

5

Modernizare

Modernismul reprezintă un răspuns estetic fluctuant și tulburat la condițiile modernității produse de un proces particular de modernizare. O interpretare potrivită a apariției postmodernismului, deci, ar trebui să ia în considerare în primul rând modernizarea. Doar în acest fel vom putea hotărî dacă postmodernismul reprezintă o reacție diferită la un proces de modernizare rămas neschimbat sau dacă reflectă sau precede o schimbare radicală în natura modernizării în sine, în ceea ce privește, spre exemplu, un tip de societate „postindustrială” sau chiar „postcapitalistă”.

Marx ne oferă una dintre primele și cele mai complete descrieri ale modernizării capitaliste. Consider că ne este util să începem cu aceasta nu numai pentru că Marx a fost, așa cum argumentează Berman, unul dintre cei mai mari scriitori ai modernismului timpuriu, combinând întreaga răspundere și vigoare a iluminismului cu sentimentul nuanțat al paradoxurilor și contradicțiilor pentru care capitalismul demonstrează o înclinație deosebită, dar și pentru că teoria modernizării capitaliste pe care ne-o prezintă devine o lectură uimitor de atractivă atunci când este proiectată pe fundalul tezelor culturale ale postmodernității.

În *Manifestul Partidului Comunist*, Marx și Engels argumentează că burghezia a creat un nou tip de internaționalism prin intermediul pieței mondiale, laolaltă cu „subjugarea forțelor naturii, mașinismul, aplicarea chimiei în industrie și agricultură, navigația cu aburi, căile ferate, telegrafii electrice, desțelenirea unor întregi continente, fluvii făcute navigabile, populații întregi ieșite ca din pământ”. S-a plătit un preț foarte mare pentru realizarea acestor lucruri : violența, distrugerea tradițiilor, opresiunea, reducerea valorii puse pe orice activitate la un calcul rece al banilor și profitului. Mai mult decât atât :

Revoluționarea neîncetă a producției, zdruncinarea neîntreruptă a tuturor relațiilor sociale, veșnica nesiguranță și agitație deosebite epoca burgheză de toate epocile anterioare. Toate relațiile înțepenate, ruginite, cu cortegiul lor de reprezentări și concepții,enerate din moși-strămoși, se destramă, iar cele nou create se învechesc înainte de a avea timpul să se osifice. Tot ce e feudal și static se risipește ca fumul, tot ce e sfânt este profanat, și oamenii sînt în sfîrșit siliți să privească cu luciditate poziția lor în viață, relațiile lor reciproce (Marx și Engels, 1952, 25 ; ed. rom. p. 40).

Aceste sentimente sînt, cu siguranță, în concordanță cu cele nutrite de Baudelaire, și, așa cum subliniază Berman, Marx dezlănțuie aici o retorică ce definește dedesubturile esteticii moderniste în totalitatea sa. Însă ceea ce este special în legătură cu Marx este modul în care disecă originile acestei condiții generale.

Marx începe *Capitalul*, spre exemplu, cu o analiză a mărfurilor, acele lucruri cotidiene (mîncarea, adăpostul, îmbrăcămintea etc.) pe care le consumăm zi de zi în procesul reproducerii noastre. Însă mărfurile sînt, ne avertizează el, „lucruri misterioase” deoarece întrupează în același timp valoarea de întrebuințare (îndeplinesc o nevoie sau dorință particulară), dar și valoarea de schimb (le putem folosi ca monedă de schimb pentru a procura alte mărfuri). Această dualitate conferă mărfurilor caracterul de ambiguitate pe care noi îl percepem ; să le consumăm sau să le țînguim mai departe? Dar pe măsură ce proliferază ratele de schimb și se formează piețele ce fixează prețurile, o marfă se cristalizează tipic sub forma banilor. O dată cu apariția banilor, întregul mister al mărfurilor capătă o nouă turnură, deoarece valoarea de întrebuințare a banilor este aceea că reprezintă lumea muncii sociale și a valorilor de schimb. Banii ușurează schimbul, însă, mai presus de toate, ei devin mijlocul prin care comparăm și cîntărim în mod tipic valoarea tuturor mărfurilor, atît înainte cît și după producerea efectivă a schimbului. Pe scurt, din moment ce modul în care acordăm valoare lucrurilor este important, o analiză a formei banilor și a consecințelor care decurg din utilizarea lor sînt de cel mai mare interes pentru noi.

Apariția unei economii monetare, argumentează Marx, dizolvă legăturile și relațiile care constituie comunitățile „tradiționale” astfel încît „banii devin adevărata comunitate”. Trecem de la o condiție socială, în care depindem direct de cei ce ne cunosc personal, la una în care ne bazăm pe relații impersonale și obiective cu ceilalți. Pe măsură ce relațiile

de schimb proliferază, banii apar din ce în ce mai mult ca „o putere externă și independentă de producători“, astfel încât „ceea ce pare inițial un mijloc de a promova producția devine o relație străină“ lor. Preocuparea pentru bani îi domină pe producători. Banii și schimbările de piață trag o cortină peste, „maschează“ relațiile sociale dintre lucruri. Marx denumeste această stare de fapt „fetișismul mărfii“. Aceasta este una dintre aprecierile cele mai reușite ale lui Marx, deoarece ridică problema modului de interpretare a relațiilor reale, însă totodată superficiale, pe care le putem observa cu ușurință pe piață în termenii sociali adecvați.

Condițiile de muncă și de viață, sentimentul de bucurie, mînie sau frustrare care se ascund în spatele producerii mărfurilor, starea mentală a producătorilor, toate sînt ascunse de privirile noastre atunci cînd schimbăm un obiect (banii) pentru altul (marfa). Ne luăm în fiecare dimineață micul dejun fără să ne gîndim măcar la miile de oameni care au fost angajați în producerea lui. Orice urmă de exploatare este ștearsă în obiect (nu există amprente ale exploatării pe piinea noastră cea de toate zilele). Nu putem spune prin simpla contemplare a unui obiect din supermarket care au fost condițiile de muncă în care a fost produs. Conceptul fetișismului explică modul în care, în condițiile modernizării capitaliste, putem să fim în mod atît de obiectiv dependenți de „ceilalți“, ale căror vieți și aspirații ne rămîn total necunoscute. Metateoria lui Marx încearcă să smulgă acea mască fetișistă și să înțeleagă relațiile sociale care se ascund în spatele ei. El i-ar acuza cu siguranță pe aceia dintre postmoderniști care proclamă „impenetrabilitatea celorlalți“ drept crezul lor suprem, de complicitate deschisă la fetișism și indiferență față de semnificațiile sociale subînțelese. Interesul trezit de fotografiile lui Cindy Sherman (sau de orice roman postmodern la urma urmei) este datorat faptului că ele sînt centrate pe aceste măști fără a comenta în mod direct înțelesurile sociale în afara activității de mascare în sine.

Însă putem ajunge chiar mai departe cu analiza banilor. Dacă este vorba ca banii să-și exercite funcțiile eficient, argumentează Marx, ei trebuie înlocuiți de simple simboluri ale lor (monede, jetoane, bancnote, credite), care fac ca ei să fie considerați un simplu simbol, o „ficțiune arbitrară“ sancționată de „acceptul universal al omenirii“. Și totuși, prin intermediul acestor „ficțiuni arbitrare“, sînt reprezentate întreaga lume a muncii sociale, a producției și a muncii grele de zi cu zi. În absența muncii sociale, toți banii ar fi lipsiți de valoare. Însă doar prin bani capătă munca socială o reprezentare.

Puterea magică a banilor este alcătuită din modul în care proprietarii „își împrumută limbajul“ mărfurilor, atașîndu-le o etichetă cu un preț, apelînd la „semne cabalistice“ cu nume ca lire, dolari și franci. Deci, deși banii sînt semnificantul valorii muncii sociale, există permanent pericolul ca semnificantul în sine să devină obiectul lăcomiei umane și al dorinței umane (strîngătorul, zgîrcitul etc.). Această posibilitate se transformă în certitudine o dată ce acceptăm faptul că banii, pe de o parte un „instrument radical de echilibrare“ a tuturor celorlalte forme de distincție socială, reprezintă ei înșiși o formă a puterii sociale, care poate fi însușită ca „puterea socială a persoanelor private“. Societatea modernă, concluzionează Marx, „care încă din copilărie îl scoate pe Plutus de pînă din măruntaiele pămîntului, salută în «gral»-ul de aur încarnarea strălucitoare a propriului său principiu de viață“. Oare semnaleză postmodernismul o reinterpretare sau reinstaurare a rolului banilor ca obiectul potrivit al dorințelor noastre? Baudrillard descrie cultura postmodernă drept o „cultură excrement“, iar banii = excrement atît în opinia lui Baudrillard cît și în cea a lui Freud (cîteva indicații cu privire la acest sentiment pot fi întîlnite și la Marx). Preocuparea postmodernă pentru semnificant mai degrabă decît pentru semnificat, pentru mijloc (banii) mai degrabă decît pentru mesaj (munca socială), accentul pus pe ficțiune mai degrabă decît pe funcție, pe semne decît pe lucruri, pe estetică decît pe etică, sugerează o reinstalare în drepturi mai degrabă decît o transformare a rolului banilor așa cum îi descrie Marx.

Ca producători de mărfuri aflați în căutarea banilor, însă, sîntem dependenți de nevoia și de capacitatea altora de a cumpăra. Producătorii manifestă, în consecință, un interes permanent pentru cultivarea „lipsei de măsură și a necumpătării“ altora, pentru hrănirea „pofteilor închipuite“ pînă în punctul în care ideea a ceea ce constituie nevoia socială e înlocuită de „închipuire, arbitrar, capriciu“. Producătorul capitalist „face pe codoșul“ între consumator și sentimentul lui de trebuință, și îi stîrnește „pofte morbide, pîndindu-i orice slăbiciune, pentru ca să-i ceară apoi plată pentru acest prietenesc serviciu“. Plăcerea, petrecerea, seducția și viața erotică sînt aduse toate în zona puterii banilor și a producției de mărfuri. În concluzie, capitalismul „pe de o parte, produce rafinarea trebuințelor și a mijloacelor pentru satisfacerea lor, iar pe de altă parte o sălbăticiune animalică, simplificarea totală, bruscă, abstractă a trebuințelor“ (Marx, 1964, 102; ed. rom. p. 102). Publicitatea și comercializarea distrug orice

urmă a producției în imagistica lor, întărind fetișismul care se naște automat în cursul schimbului de piață.

Mai mult decât atât, banii, ca reprezentare supremă a puterii sociale în societatea capitalistă, devin ei înșiși un obiect al dorinței, al lăcomiei și pasiunii. Însă pînă și aici întîlnim un dublu înțeles. Banii conferă privilegiul exercitării puterii asupra celorlalți – le putem cumpăra timpul de muncă sau serviciile pe care le oferă, putem chiar să construim relații sistematice de dominare a claselor exploatate prin simplul control asupra puterii banilor. De fapt, banii fuzionează politicul și economicul într-o reală economie politică a relațiilor copleșitoare de putere (o problemă pe care micro-teoreticienii puterii, ca Foucault, au evitat-o în mod sistematic și pe care teoreticienii macrosociali, ca Giddens – cu diviziunea strictă pe care o impune între sursele alocante și autoritare ale puterii – nu o pot înțelege). Limbajele materiale comune ale banilor și ale mărfurilor reprezintă baza universală intrinsecă a pieței capitaliste, care unește toată lumea într-un sistem identic al valorizării de piață și deci al procurării reproducerii vieții sociale printr-un sistem obiectiv de legături sociale. Însă în aceste limite largi, sîntem „liberi” să ne dezvoltăm propria personalitate și propriile relații în felul nostru unic, propria noastră conștiință a „celorlalți”, chiar să ne creăm jocuri de cuvinte de grup, cu condiția, bineînțeles, să posedăm destui bani pentru a continua să trăim în mod satisfăcător. Banii constituie „un grozav instrument de nivelare și sînt cinici”, un subminator puternic al relațiilor sociale fixe și un mare „democratizator”. Ca putere socială care poate aparține unor persoane individuale, ei formează fundamentul unei libertăți individuale cu limite foarte largi, o libertate ce poate fi utilizată pentru a ne dezvolta noi înșine ca indivizi liber-cugetători fără a ne raporta la alții. Banii unifică exact *prin* capacitatea lor de a accepta individualismul și extraordinara fragmentare socială.

Însă prin ce proces se transformă oare capacitatea pentru fragmentare, latentă în forma monetară, într-o trăsătură necesară a modernizării capitaliste?

Participarea la schimburile de piață presupune o anumită diviziune a muncii ca și o capacitate de a te separa (aliena) de propriul tău produs. Rezultatul îl constituie o înstrăinare de produsul propriei experiențe, o fragmentare a îndatoririlor sociale și o separare de înțelesul subiectiv al unui proces de producție de evaluarea obiectivă pe piață a produsului. O diviziune socială a muncii înalt organizată și tehnică, deși în nici un caz unică pentru capitalism, reprezintă unul dintre principiile fondatoare ale

modernizării capitaliste. Aceasta formează o pîrghie puternică pentru promovarea creșterii economice și a acumulării de capital, mai ales în condițiile schimbului de piață în care producătorii individuali de bunuri de consum (protejați de legile proprietății private) pot explora posibilitățile specializării în cadrul unui sistem economic deschis. Aceasta explică puterea liberalismului economic (piața liberă) ca o doctrină fondatoare pentru capitalism. Exact într-un astfel de context au putut înflori individualismul posesiv și antreprenorialismul creativ, inovația și speculația, deși aceasta înseamnă în același timp o fragmentare a îndatoririlor și a responsabilităților, și o transformare necesară a relațiilor sociale pînă la punctul în care producătorii sînt forțați să-i privească pe ceilalți în termeni pur instrumentali.

Însă capitalismul nu înseamnă doar producerea bunurilor de consum și piața de schimb. Anumite condiții istorice – mai ales existența muncii salariate – sînt necesare și suficiente înainte ca goana după profit – lansarea banilor în circulație cu scopul de a cîștiga și mai mulți bani – să devină mijlocul de bază prin care să poată fi reprodușă viața socială. Bazată pe separarea violentă a mării mase a producătorilor direcți de controlul asupra mijloacelor de producție, apariția muncii salariate – a persoanelor care trebuie să-și vîndă forța de muncă pentru a supraviețui – reprezintă „rezultatul unei dezvoltări istorice anterioare, produsul multor transformări economice, al dispariției unei serii întregi de formațiuni mai vechi ale producției sociale” (*Capitalul*, I : 166–167 ; ed. rom. vol. I, p. 178). Sentimentul unei rupturi totale, radicale și violente cu trecutul – un alt element de bază al sensibilității moderniste – este omniprezent în descrierea făcută de Marx originilor capitalismului.

Însă Marx merge chiar mai departe cu raționamentul său. Conversia muncii în muncă salariată înseamnă „separarea muncii de produsul său, a puterii subiective a muncii de condițiile obiective ale acesteia” (*Capitalul*, I : 3). Acesta este un schimb de piață foarte diferit. Capitaliștii, atunci cînd cumpără forța de muncă, o tratează în mod necesar în termeni instrumentali. Muncitorul este privit ca „mîna de lucru” în loc să fie considerat ca persoană (pentru a utiliza comentariul satiric al lui Dickens din *Hard times*), iar munca prestată este un „factor” (a se observa reificarea) al producției. Achiziționarea forței de producție cu ajutorul banilor oferă capitalistului anumite drepturi de a dispune de munca celorlalți fără a-i păsa de ceea ce gîndesc, necesită sau simt ei. Omniprezența acestei relații de clasă de dominanță, tulburată doar în măsura în care muncitorii luptă activ pentru a-și impune drepturile și pentru a-și exprima

sentimentele, sugerează unul dintre principiile de bază ale producerii și reproducerii a înseși ideii de „ceilalți“ în mod continuu în societatea capitalistă. Lumea clasei muncitoare devine domeniul acelui „celălalt“, care ajunge să fie în mod necesar opac și potențial necunoscut prin prisma fetișismului schimbului de piață. Și trebuie să adaug, făcând o paranteză, că dacă există deja membrii ai societății care pot fi cu ușurință conceptualizați drept ceilalți (femeile, negrii, popoarele colonizate, minoritățile de toate felurile), atunci combinarea exploatării de clasă cu sexismul, rasismul, colonialismul, xenofobia etc. poate lua avans cu tot felul de rezultate nedorite. Capitalismul nu a inventat segregarea în noi și „ceilalți“, însă cu siguranță a utilizat-o și a promovat-o prin mijloace extrem de structurate.

Capitaliștii își pot folosi drepturile în mod strategic pentru a impune tot felul de condiții muncitorului. Acesta din urmă este tipic alienat de produs, de comanda asupra proceselor de producție, precum și de capacitatea de a realiza valoarea fructului efortului său – capitalistul își însușește toate acestea sub formă de profit. Capitalistul deține puterea (deși nici pe departe arbitrară sau totală) de a mobiliza puterile cooperării, diviziunea muncii și utilajele ca forțe ale capitalului ce domină munca. Rezultatul îl reprezintă o detaliată diviziune a muncii în fabrică, care reduce muncitorul la un fragment al unei persoane. „Fabula absurdă a lui Menenius Agrippa, care reprezintă pe om ca simplu fragment al propriului său corp, este transformată în realitate“ (*Capitalul*, 1 : 340 ; ed. rom. vol. I, p. 337). Aici întâlnim principiul diviziunii muncii care se manifestă sub o altă înfățișare. În timp ce „diviziunea socială a muncii pune unul în fața altuia producători de mărfuri independenți, care nu recunosc altă autoritate decât aceea a concurenței, a constrângerii pe care o exercită asupra lor presiunea intereselor lor reciproce“, „diviziunea manufacturieră a muncii presupune autoritatea necondiționată a capitalistului asupra unor oameni care nu sînt decât membre ale unui mecanism de ansamblu care îi aparține“. Anarhia în diviziunea socială a muncii este înlocuită de despotism – impus prin ierarhizarea autorității și supervizarea atentă a îndatoririlor – în atelier și în fabrici.

Această fragmentare pronunțată, care este atât socială cît și tehnică în cadrul unui proces de muncă unic, este evidențiată și mai mult de pierderea controlului asupra instrumentelor de producție. Acest lucru îl transformă în mod eficient pe muncitor într-un „appendice“ al utilajului. Inteligența (cunoștințele, știința, tehnica) este obiectificată în mașină, separînd astfel munca mentală de cea materială și diminuînd nevoia de

intelență din partea producătorilor direcți. Din toate aceste puncte de vedere, muncitorul individual este „sărăcit“ de forțele productive individuale „cu scopul de a-l îmbogăți pe muncitorul colectiv și, prin el, capitalul, cu forță productivă socială“ (*Capitalul*, 1 : 341 ; ed. rom. vol. I, p. 338). Acest proces nu se oprește la nivelul producătorilor direcți, al țăranilor alungați de pe pămînturile lor, al femeilor și copiilor obligați să-și vîndă forța de muncă în fabrici și mine. Burghezia „a rupt fără milă peștrițele legături feudale care-l legau pe om de «superiorul său firesc» și nu a lăsat altă legătură între om și om decît interesul gol, decît neîndurătoarea «plată în bani peșin»... [Ea] a despuiat de aureola lor toate activitățile pînă atunci venerabile și privite cu smerenie. Ea a transformat pe medic, jurist, poet, om de știință în muncitorii ei salariați“ (*Manifestul Partidului Comunist*, 45 ; ed. rom. pp. 39–40).

Cum se face atunci că „burghezia nu poate exista fără a revoluționa constant instrumentele de producție, și deci implicit și relațiile de producție?“ Răspunsul pe care ni-l oferă Marx în *Capitalul* este pe cît de cuprinzător pe atît de convingător. „Legile restrictive“ ale competiției de piață îi obligă pe toți capitaliștii să urmărească schimbările tehnologice și organizatorice care să le îmbunătățească profitul vizavi de media socială, antrenînd astfel toți capitaliștii în salturi ale proceselor de inovație care își ating limitele în condițiile unor surplusuri masive de forță de muncă. Necesitatea de a menține muncitorul sub control la locul de muncă și de a submina puterea de negociere a muncitorului pe piață (în special în condițiile unei relative lipse a forței de muncă și ale unei rezistențe de clasă active), îi stimulează, de asemenea, pe capitaliști să fie inventivi. Capitalismul este în mod necesar dinamic din punct de vedere tehnologic, nu datorită puterilor mitologice ale antreprenorului inovator (așa cum avea să argumenteze Schumpeter mai tîrziu) ci datorită legilor restrictive ale competiției și condițiilor luptei de clasă endemice pentru capitalism.

Efectul inovației continue, însă, îl constituie devalorizarea, dacă nu chiar distrugerea investițiilor mai vechi și a calificării muncitorilor. *Distrugerea creativă* este încorporată în însăși circulația capitalului. Inovația exacerbează instabilitatea, insecuritatea și, în cele din urmă, devine forța principală în propulsarea capitalismului în perioade de criză paroxistică. Nu numai că viața industriei moderne se compune dintr-o serie de perioade de activitate moderată, de prosperitate, de supraproducție, de criză și de stagnare, „însă incertitudinea și instabilitatea la care mașinile supun angajații, și în consecință și condițiile de existență ale operatorilor, devin normale“. Mai mult decît atît :

Toate mijloacele pentru dezvoltarea producției se transformă în mijloace de dominare și exploatare a producătorilor ; ele îl mutilează pe muncitor, transformându-l într-un fragment de om, degradându-l pînă într-acolo încît devine un apendice al mașinii, distrugînd orice rămășiță de farmec al muncii sale și făcînd din aceasta un obiect al urii ; ele îl înstrăinează de potențialul intelectual al procesului muncii în aceeași proporție în care știința este încorporată în aceasta ca o forță independentă ; distorsionează condițiile în care el muncește, supunîndu-l în cursul procesului muncii unui despotism demn de ură pentru meschinăria sa ; ele îi transformă viața în timp de lucru și îi tîrîsc soția și copiii sub roțile Juggernaut-ului capitalului (*Capitalul*, I : 604).

Lupta pentru a menține profitabilitatea îi înscrie pe capitaliști într-o cursă în care explorează o multitudine de alte posibilități. Noile linii de produse sînt elaborate, și acest lucru semnifică crearea de noi dorințe și nevoi. Capitaliștii sînt obligați să-și dubleze eforturile de a genera noi nevoi pentru ceilalți, subliniind astfel cultivarea poftelor imaginare și rolul fanteziei, capriciilor și toanelor. Rezultatul îl constituie exacerbară insecurității și instabilității, în timp ce mase de capital și de muncitori se mută de la o linie de producție la alta, lăsînd întregi sectoare devastate, fluxul continuu în dorințele, gusturile și nevoile consumatorului devine o incertitudine și o luptă permanentă. Este necesară deschiderea de noi spații pe măsură ce capitaliștii se află în căutare de noi piețe de desfacere, de noi surse de material brut, de forță de muncă proaspătă și de locuri noi și profitabile pentru operațiile de producție. Goana pentru locuri mai avantajoase (mișcarea geografică a forței de muncă și a capitalului) revoluționează periodic diviziunea internațională și teritorială a muncii, adăugînd o dimensiune geografică vitală insecurității. Transformarea ce rezultă în ceea ce privește experiența spațiului și locului este egalată de revoluții în dimensiunea timpului, avînd în vedere faptul că investitorii capitaliști caută mereu să reducă timpul de rulaș al capitalului lor la „a clipi din ochi” (vezi infra, Partea a III-a). Pe scurt, capitalismul este un sistem social ce asimilează reguli care asigură că va rămîne permanent o forță revoluționară și distructivă în propria istorie mondială. Deci, dacă „singurul aspect sigur al modernității este insecuritatea”, atunci nu este dificil de observat de unde provine acea insecuritate.

Și totuși, insistă Marx, există un singur principiu unitar care acționează în sensul stabilizării și încadrării acestui val revoluționar, a fragmentării și a nesiguranței perpetue. Principiul rezidă în ceea ce el numește, în mod

elit se poate de abstract, „valoarea aflată în mișcare” sau, pur și simplu, circulația neobosită și perpetuă a capitalului în căutarea unor noi modalități de creștere a profitului. În aceeași manieră, există sisteme de coordonare superioare, care se pare că posedă aceeași putere — deși în cele din urmă Marx va insista că însăși această putere este tranzitorie și iluzorie — pentru a aduce ordinea în acest haos și pentru a croi drum modernizării capitaliste pe un teren mai stabil. Sistemul de credit, spre exemplu, intrupează o anumită putere de a regulariza utilizarea banilor ; fluxurile monetare pot fi schimbate astfel încît să stabilizeze relațiile dintre producție și consum, să arbitreze între cheltuielile curente și utilizările viitoare, și să mute surplusurile de capital de la o linie de producție sau de la o regiune la alta pe o bază rațională. Însă și aici întîlnim imediat o contradicție centrală, deoarece crearea de credite și rambursări nu poate fi niciodată separată de ideea de speculație. Creditul trebuie, conform părerii lui Marx, să fie însoțit întotdeauna de specificația „capital fictiv”, ca un tip de bani alocați unei producții care deocamdată nu există. Rezultatul este o tensiune permanentă între ceea ce Marx numește „sistemul financiar” (credite pe hîrtie, capital fictiv, instrumente financiare de toate genurile) și „baza monetară” (care pînă de curînd se confunda cu un bun tangibil ca aurul sau argintul). Această contradicție este fundamentată pe un paradox aparte : banii trebuie să ia o formă tangibilă (aur, monedă, bancnote, mențiuni într-un registru etc.) deși sînt o reprezentare generală a întregii munci sociale. Problema care dintre aceste diverse forme de reprezentare tangibile este „reală” se naște din cînd în cînd în momente de criză. Ce este mai bine să deții : acțiuni sau obligațiuni, bancnote, aur sau cutii de ton, în perioade de depresiune? Reiese de asemenea că acela ce controlează forma tangibilă (producătorii de aur, statul, băncile care eliberează credite) care este cea mai „reală” la un moment dat, are o enormă influență socială, chiar dacă, în ultimă instanță, producătorii și distribuitorii de bunuri de consum în totalitatea lor sînt aceia ce definesc în mod efectiv „valoarea banilor” (un termen paradoxal pe care îl înțelegem cu toții, însă care în sens strict tehnic înseamnă „valoarea valorii”). Controlul asupra regulilor formării banilor reprezintă, ca o consecință, un teren mult contestat al luptei care generează o insecuritate și o nesiguranță considerabilă cu privire la „valoarea valorii”. Cu ocazia exploziilor speculative, un sistem financiar care începe prin a părea un mijloc sănătos de a regulariza tendințele incoerente ale producției capitaliste, ajunge să devină „principala pîrghie pentru supraproducție și supraspeculație”.

Faptul că arhitectura postmodernistă se consideră ca avînd drept trăsătură definitorie *ficțiunea* și nu *funcția*, apare, în lumina reputațiilor finanțistilor, investitorilor și speculatorilor ce organizează construcția, ca doar puțin mai mult decît adevărat.

Statul, constituit ca sistem autoritar de constrîngere care deține monopolul asupra violenței instituționalizate, formează un al doilea principiu organizator prin care clasa conducătoare poate căuta să-și impună voința nu doar asupra oponentilor săi ci și asupra fluxului anarhic, a schimbării și a nesiguranței spre care tinde întotdeauna modernitatea capitalistă. Mijloacele variază de la reglementarea garanțiilor bănești și legale ale contractelor de piață, pînă la intervențiile fiscale, crearea de credite și redistribuirea taxelor, precum și construirea de infrastructuri sociale și fizice, controlul direct asupra capitalului și alocațiilor de muncă și a salariilor și prețurilor, naționalizarea unor sectoare cheie, restricții asupra forței clasei muncitoare, supravegherea de către poliție, reprimarea armată și multe altele. Și totuși, statul este o entitate teritorială care se luptă pentru a-și impune voința asupra unui proces fluid și deschis în spațiu al circulației capitalului. Trebuie să lupte în cadrul propriilor granițe cu forțele de facțiune și cu efectele de fragmentare ale individualismului răspîndit, cu schimbările sociale rapide și cu toată efemeritatea care este în mod tipic atașată circulației capitalului. De asemenea, depinde și de impozite și de piețele de credit, astfel încît statele să poată fi disciplinate de procesul de circulație în același timp în care ele caută să promoveze strategii particulare de acumulare a capitalului.

Pentru a realiza toate acestea cît mai eficient, statul trebuie să construiască un sentiment alternativ al comunității, pe lîngă cel bazat pe bani, ca și o definire a intereselor publice situate deasupra intereselor și luptelor de clasă care se desfășoară între granițele sale. Pe scurt, trebuie să se legitimizeze. Astfel, este sortit să se implice într-o oarecare măsură în *estetizarea politicii*. Această problemă este tratată de Marx în studiul său clasic intitulat *18 brumar al lui Ludovic Bonaparte*. Cum se face, se întreabă el acolo, că și în culmea frămîntărilor revoluționare, revoluționarii înșiși „cheamă cu teamă în ajutorul lor spiritele trecutului, împrumută de la ele numele, lozincile de luptă, costumul, pentru a juca, în această travestire venerabilă și cu acest limbaj împrumutat, noul act al istoriei universale”? „Învierea morților a servit deci în acele revoluții pentru a glorifica noile lupte, nu pentru a le parodia pe cele vechi, pentru a exagera în imaginație sarcina dată, nu pentru a da înapoi în fața rezolvării ei în

realitate, pentru a regăsi spiritul revoluției, nu pentru a evoca fantoma ei”. Invocarea mitului se poate să fi jucat un rol central în revoluțiile din trecut, însă aici Marx face tot posibilul pentru a contrazice ceea ce avea să afirme Sorel ceva mai tîrziu. „Revoluția socială din secolul al XIX-lea nu poate să-și soarbă poezia din trecut”, argumentează Marx, „ci numai din viitor”. Trebuie să „lepede orice superstiție cu privire la trecut” sau dacă nu „tradiția tuturor generațiilor moartea apasă ca un coșmar asupra minții celor în viață” și convertește tragedia catartică a revoluției într-o farsă rituală. Atacînd atît de nemilos puterea mitului și estetizarea politicii, Marx reafirmă, de fapt, remarcabilele lor puteri de a sufoca în fașă revoluțiile clasei muncitoare progresive. Bonapartismul a reprezentat pentru Marx o formă de „cezarism” (cu toate aluziile sale clasice), ce putea, prin persoana lui Ludovic Bonaparte, care-și asuma mantia unchiului său, să oprească aspirațiile revoluționare ale burgheziei progresive și ale clasei muncitoare. Astfel s-a împăcat Marx cu ideea de estetizare a politicii pe care fascismul a atins-o mai tîrziu într-o formă mult mai virulentă.

Tensiunea dintre fixismul (și deci stabilitatea) impus de reglementările statale și mișcarea fluidă a fluxului de capital, rămîne o problemă crucială pentru organizarea politică și socială a capitalismului. Această dificultate (la care ne vom întoarce în Partea a II-a) este modificată de modul în care statul permite să fie disciplinat de către forțe interne (pe care se bazează pentru putere) și de către condiții externe – competiție în economia mondială, ratele de schimb, mișcările de capital, migrația sau, ocazional, intervențiile politice directe din partea puterilor superioare. Relația dintre dezvoltarea capitalistă și stat trebuie văzută, deci, ca determinată mutual mai degrabă decît unilateral. Puterea de stat poate, în cele din urmă, să nu fie mai stabilă decît îi permite economia politică a modernității capitaliste.

Există însă și aspecte deosebit de pozitive ale modernității capitaliste. Potențiala dominare a naturii, care se naște din capitalism pe măsură ce acesta „trage cortina” peste misterele producției, deține un potențial nemaipomenit de a reduce puterea necesităților impuse de natură asupra vieții noastre. Crearea de noi dorințe și necesități ne poate stîrni interesul cu privire la noi posibilități culturale (de tipul celor pe care aveau să le exploreze mai tîrziu artiștii avangardiști). Chiar și „variația forței de muncă, fluenta funcției, mobilitatea universală a muncitorului” cerute de o industrie modernă, dețin potențialul de a înlocui muncitorul fragmentat „cu individul complet dezvoltat, pregătit pentru o varietate de munci, gata să facă față oricărei schimbări în producție și pentru care diferitele funcții pe care le

îndeplinește nu sînt decît tot atîtea moduri de a da curs puterilor proprii native sau dobîndite" (*Capitalul*, I : 458). Reducerea barierei spațiale și formarea piețelor mondiale nu numai că permite accesul generalizat la produse diversificate din diferite regiuni și climate, însă ne și aduce în contact direct cu toți locuitorii planetei. Mai presus de toate, revoluțiile în forțele de producție, în tehnologie și știință, deschid noi căi dezvoltării umane și autorealizării.

Este deosebit de util să aruncăm o privire asupra acestor concepții în relație cu modernismul „eroic“ ce mustește de mitologie. Acesta din urmă, argumentează Marx, „controlează și modelează forțele naturii în imaginație și prin intermediul imaginației; dispare deci cînd se stabilește un control real asupra acestor forțe“. Cu alte cuvinte, mitologia este un artefact uman, o legătură intermediară și determinată istoric, care dispare atunci cînd ființele umane dobîndesc capacitatea de a-și crea propria istorie în funcție de intenția și alegerea conștientă (Raphael, 1981, 89). Revoluțiile în tehnologie, devenite posibile în urma diviziunii muncii și a nașterii științelor materialiste, au avut ca efect demistificarea proceselor de producție (numite pe bună dreptate „mistere“ și „arte“ în perioada premodernă) și promovarea capacității de a elibera societatea de sărăcie și de aspectele mai opresive ale necesităților impuse de natură. Aceasta era partea bună a modernizării capitaliste. Însă problema o constituia eliberarea noastră de fetișismul schimbului de piață și demistificarea (și prin extensie demitologizarea) lumii sociale și istorice exact în același mod. Acesta a fost obiectivul științific pe care și l-a propus Marx în *Capitalul*. Însă este întotdeauna posibil, mai ales atunci cînd ne aflăm în fața unor incertitudini și fragmentări la care este predispus capitalismul (spre exemplu crize economice), să re-mitologizăm, să căutăm din nou să controlăm și să modelăm forțele sociale în imaginație și prin imaginație, în condiții în care orice urmă de control asupra acestor forțe pare a fi pierdută. Lupta pentru crearea unei arte și a unei științe istorice „de-mitologizate“ (ambele privite de Marx drept proiecte realizabile) trebuie văzută ca parte integrantă a unei lupte sociale mai largi. Însă acea luptă (pentru care Marx considera că a pregătit un fundament solid) putea fi cîștigată doar prin tranziția la socialismul atotputernic și atotcuprinzător, care putea face redundantă și irelevantă cîștigarea lumii sociale și naturale prin mit. Între timp, tensiunile dintre mistificări, fetișisme și construcțiile mitologice ale ordinii vechi, și înclinația spre revoluționalizarea concepțiilor noastre despre lume trebuie să fie

recunoscute ca esențiale pentru viața noastră intelectuală, artistică și științifică.

Din tensiunea între trăsăturile pozitive și negative ale capitalismului s-au format noi moduri de a defini existența speciei noastre :

Astfel capitalul creează societatea burgheză, însușirea universală a naturii precum și a legăturii sociale între membrii societății. De aici derivă și extraordinara influență civilizatoare a capitalului ; producerea de către acesta a unui stadiu al societății în comparație cu care toate cele ce l-au precedat apar ca simple *dezvoltări locale* ale umanității și ca *idolatrizări ale naturii*. Pentru întia dată, natura devine doar un obiect pentru omenire, pur și simplu o problemă de calitate ; încetează să mai fie recunoscută ca o forță în sine ; și descoperirea teoretică a legilor sale autonome apare doar ca o încercare îndrăznească de a o subjuga nevoilor umane... Capitalul trece dincolo de barierele și prejudecățile naționale ca și dincolo de adorarea naturii, precum și [dincolo de] satisfacerea tradițională, limitată, a nevoilor prezente și de reproducerea vechilor stiluri de viață. Are un efect distructiv asupra tuturor acestora și le revoluționează constant, dărîmînd toate barierele care constrîng dezvoltarea forțelor de producție și exploatarea și schimbul de forțe naturale și mentale (*Grundrisse*, 410).

Există mai multe indicii la adresa proiectului iluminist în pasajele de acest gen. Iar Marx ne oferă numeroase sfaturi în privința modalităților de fuzionare a tuturor rezistențelor, nemulțumirilor și luptelor sporadice împotriva aspectelor opresive, distructive, fragmentare și destabilizatoare ale vieții în capitalism, pentru a învinge furtuna și a deveni creatori colectivi ai propriei noastre istorii conform planului conștient. „Tărîmul libertății începe, de fapt, acolo unde munca ce este determinată de necesitate și de considerațiile cotidiene încetează... Dincolo de această graniță începe dezvoltarea energiei umane care reprezintă un scop în sine, un adevărat tărîm al libertății.“

Ceea ce descrie Marx sînt, de fapt, procesele sociale în acțiune în capitalism, care conduc la individualism, alienare, fragmentare, efemeritate, distrugere creativă, dezvoltare speculativă și modificări imprevizibile ale metodelor de producție și consum (dorințe și nevoi), la o experiență schimbătoare a spațiului și a timpului, ca și la o dinamică a schimbării sociale determinată de criză. Dacă aceste condiții ale modernizării capitaliste formează contextul material în care atît gînditorii moderniști cît și cei postmoderniști își construiesc sensibilitățile, principiile și practicile estetice, pare rezonabil să concluzionăm că trecerea la postmodernism nu reflectă

o *modificare* fundamentală a condiției sociale. Nașterea postmodernismului fie reprezintă o deviere (dacă aceasta există) în modul de gândire cu privire la ceea ce ar putea sau ar trebui să fie făcut în legătură cu acea condiție socială, fie, dacă nu (și aceasta este ipoteza pe care o vom explora destul de amănunțit în Partea a II-a), reflectă o schimbare a modului în care acționează capitalismul în zilele noastre. În orice caz, descrierea făcută de Marx capitalismului, dacă se dovedește a fi corectă, ne oferă o bază foarte solidă pentru luarea în considerare a relațiilor generale dintre modernizare, modernitate și mișcările estetice a căror energie izvorăște din astfel de condiții.

6

POSTmodernISM sau postMODERNism?

Cum ar trebui atunci evaluat postmodernismul în general? Aprecierea mea preliminară ar fi următoarea. Că prin preocuparea sa pentru diferențe, pentru dificultățile de comunicare, pentru complexitatea și nuanțele intereselor, culturilor, locurilor și ale altor asemenea lucruri, exercită o influență pozitivă. Metalimbajele, metateoriile și metanarațiunile modernismului (în special în modurile sale de manifestare târzii) au manifestat, într-adevăr, tendința de a trece cu vederea diferențe importante și nu au reușit să acorde atenția cuvenită disjuncțiilor și detaliilor importante. Postmodernismul a avut o deosebită importanță în ceea ce privește recunoașterea „formelor multiple ale existenței celorlalți așa cum se nasc ele din diferențele de subiectivitate, gen și sexualitate, de rasă și clasă, de locații și dislocații spațiale geografice și temporale (configurațiile sensibilității)” (Huyssens, 1984, 50). Chiar acest aspect al gândirii postmoderniste este cel care îi conferă caracterul radical, într-o astfel de măsură, încât neoconservatorii tradiționali, ca Daniel Bell, se tem mai degrabă decât să întâmpine cu bucurie conviețuirea sa cu individualismul, comercialismul și antreprenorialismul. Astfel de neoconservatori nu ar fi de acord, la urma urmei, cu aserțiunea lui Lyotard (1980, 66) că „un contract temporar suplinește în practică instituțiile permanente în domeniile profesional, emoțional, sexual, cultural, familial și internațional, ca și în problemele politice”. Daniel Bell regretă, pur și simplu, colapsul valorilor solide ale burgheziei, erodarea eticii muncii la clasa muncitoare și vede curente contemporane mai puțin ca pe o întoarcere spre un vibrant viitor postmodernist și mai mult ca pe o încheiere a modernismului, care va da naștere, cu siguranță, unei crize sociale și politice în anii ce vor urma.

Postmodernismul ar trebui, de asemenea, privit ca un mimetism al practicilor sociale, politice și economice în societate. Însă din moment ce

mimează diferite fațete ale acelor practici, apare sub numeroase și diverse întrupări. Suprapunerea diferitelor lumi în multe dintre romanele postmoderniste, lumi între care prevalează un sentiment necomunicativ al conștiinței „celorlalți” într-un spațiu al coexistenței, poartă o relație anormală cu creșterea ghetoizării, lipsirea de putere și izolarea populațiilor minoritate și a celor sărace în interiorul orașelor aflate în Marea Britanie cât și în Statele Unite. Nu este greu să interpretăm un roman postmodernist ca pe o secționare metaforică a peisajului social fragmentat, a subculturilor și a modurilor locale de comunicare în Londra, Chicago, New York și Los Angeles. Și din moment ce majoritatea indicatorilor sociali sugerează o creștere puternică a ghetoizării reale din 1970 încoace, este util să privim ficțiunea postmodernistă ca pe un mimetism al acestui fapt.

Însă afluența, puterea și autoritatea în continuă creștere, care ies la suprafață la celălalt capăt al scării sociale, produc un etos cu totul diferit. Căci, în timp ce este greu de observat că a lucra în clădirea postmodernistă AT & T creată de Philip Johnson, ar diferi de a lucra în clădirea modernistă Seagram proiectată de Mies van der Rohe, imaginea proiectată în exterior este distinctă. „AT & T au insitat asupra dorinței de a se construi altceva decât o nouă cutie de sticlă”, a spus arhitectul. „Căutam ceva care să proiecteze imaginea de nobilitate și de forță a companiei. Nici un material de construcție nu realizează acest lucru mai bine decât granitul” (chiar dacă a costat de două ori mai mult decât sticla). În ceea ce privește locuințele de lux și sediile marilor corporații, inovațiile estetice devin o expresie a puterii de clasă. Crimp (1987) merge chiar mai departe :

Condiția actuală a arhitecturii este una în care arhitecții dezbat esteticile academice, abstracte, în timp ce ei se află de fapt sub stăpânirea investitorilor în proprietăți, care ne distrug orașele și care îi aruncă afară din casă pe membrii clasei muncitoare... Noul zgîrie-nori al lui Philip Johnson... reprezintă o clădire pentru acești investitori, cu câteva decorațiuni uimitoare aplicate, aruncată într-un cartier care nu are deosebită nevoie de încă un zgîrie-nori.

Invocînd imaginea arhitectului lui Hitler, Albert Speer, Crimp continuă să atace masca postmodernistă a ceea ce el consideră un nou autoritarism în direcția formelor urbane.

Am ales aceste două exemple pentru a ilustra cât de important este să ne gândim serios prin ce tipuri exacte de practici sociale, seturile de relații sociale sînt reflectate de diferitele mișcări estetice. Și totuși această

descriere este cu siguranță incompletă deoarece nu am reușit încă să stabilim – și acesta va constitui subiectul anchetelor din Partea a II-a și a III-a a acestui studiu – exact ce ar putea mima postmodernismul. Mai mult decât atât, este cu certitudine la fel de periculos să presupunem că postmodernismul este în întregime mimetic și nu o intervenție estetică în viața politică, economică și socială, o intervenție cu drepturi depline. Infuzia puternică de *ficțiune* ca și de *funcție* în sensibilitatea comună, spre exemplu, trebuie să aibă consecințe, poate chiar neprevăzute, asupra acțiunilor sociale. Chiar și Marx a insistat, la urma urmei, că ceea ce-i diferențiază pe cei mai proști dintre arhitecți de cele mai bune albine este că arhitectul ridică structurile în imaginația sa înainte de a le da o formă materială. Schimbările în modul în care ne imaginăm, gândim, plănuim și raționalizăm sînt sortite să aibă consecințe materiale. Doar în acești termeni foarte largi ai combinării mimetismului cu intervenția artistică poate avea un sens gama largă a manifestărilor postmoderniste.

Și totuși postmodernismul se descrie el însuși în termeni ceva mai simpli : în cea mai mare parte, ca o mișcare cu o voință puternică și mai degrabă haotică, avînd ca scop depășirea tuturor presupuselor greșeli ale modernismului. Însă în această privință, consider că postmoderniștii exagerează cînd descriu modernul atît de grosier cum o fac, fie caricaturizînd întreaga mișcare modernistă pînă la punctul în care, așa cum admite pînă și Jencks, „insultarea arhitecturii moderne a ajuns o formă de sadism care devine mult prea facilă”, fie izolînd o ramură a modernismului pentru a o critica aspru (althusserianismul, brutalismul modern etc.) ca și cum doar aceasta ar fi existat la acea vreme. Au existat, la urma urmei, numeroase curente în cadrul modernismului, iar postmoderniștii le reiau pe unele dintre acestea într-un mod destul de explicit (Jencks, spre exemplu, se referă la perioada 1870–1914, chiar la confuziile anilor 1920, incluzînd chiar mănăstirea lui Le Corbusier de la Ronchamp ca un precursor important al unuia dintre aspectele postmodernismului). Metanarațiunile pe care le deplîng postmoderniștii (Marx, Freud și chiar figuri mai tîrzii ca Althusser) erau mult mai deschise, mai nuanțate și mai sofisticate decât vor să admită criticii. Marx și mulți dintre marxiști (și mă gândesc în principal la Benjamin, Thompson, Anderson, ca exemple diverse) au ochiul format pentru detaliu, fragmentare și disjunție, calitate adesea caricaturizată pînă la extincție de polemicile postmoderniste. Descrierea făcută de Marx modernizării

este deosebit de plină de incursiuni în esența sensibilității moderniste ca și postmoderniste.

Este la fel de greșit să marginalizăm cu atâta ușurință realizările materiale ale practicilor moderniste. Moderniștii au găsit o cale de a controla și de a limita condiția explozivă a capitalismului. Au fost foarte eficienți, spre exemplu, în organizarea vieții urbane și în capacitatea de a construi spațiul în așa fel încât să restrângă procesele interferente care au reprezentat motorul schimbării urbane rapide din capitalismul secolului al douăzecilea. Și dacă toate acestea implică o criză, nu este nici pe departe clar că moderniștii, mai degrabă decât capitaliștii, poartă vina. Există într-adevăr succese extraordinare în panteonul modernist (și notez construcția de școli și punerea la punct de programe la începutul anilor 1960, care au rezolvat unele dintre problemele acute cu privire la acordarea de spații propice educației în condițiile unor constrângeri bugetare semnificative în Marea Britanie). În timp ce unele proiecte de locuințe au fost, într-adevăr, niște eșecuri, cu altele nu s-a întâmplat același lucru, mai ales în comparație cu condițiile mahalalelor din care proveneau mulți oameni. Și constatăm în cele din urmă că în Pruitt-Igoe – acel simbol suprem al nereușitei moderniste – condițiile sociale constituiau miezul problemei într-o mai mare măsură decât forma arhitecturală. A arunca asupra formei fizice vina pentru problemele sociale reprezintă o extensie a unui vulgar determinism al mediului, pe care puțini sînt pregătiți să-l accepte în alte circumstanțe (deși constat cu un sentiment de neliniște că un alt membru al „cabinetului neoficial” al Prințului Charles este geograful Alice Coleman, care confundă în mod regulat corelația dintre designul nereușit și comportamentul anti-social cu cauzalitatea). Este interesant să observăm, deci, cum populația chiriașilor din „habitatul pentru locuit” al lui Le Corbusier de la Firminy-le-Vert s-a organizat într-o mișcare socială pentru a împiedica distrugerea acestuia (ar trebui menționat că nu au făcut acest gest dintr-o loialitate specială pentru Le Corbusier, ci pur și simplu deoarece se întâmpla să fie căminul lor). Așa cum pînă și Jencks admite, postmoderniștii au pus stăpînire pe toate marile realizări ale designului arhitectural modernist, deși au alterat cu certitudine estetica și aparențele acestora cel puțin în moduri superficiale.

De asemenea, concluzionez că există mai multă continuitate decât diferență între întinsa istorie a modernismului și mișcarea numită postmodernism. Mi se pare mult mai de bun-simț s-o privim pe aceasta din urmă ca pe un tip particular de criză apărută în cadrul celei dintîi, una ce

evidențiază latura fragmentară, efemeră și haotică a formulării lui Baudelaire (acea latură pe care Marx o disecă atît de admirabil ca parte integrantă a modului de producție capitalist), exprimînd în același timp un scepticism profund la adresa oricărei prescripții particulare cu privire la măsura în care ar trebui reprezentat sau exprimat eternul și imuabilul.

Însă postmodernismul, cu accentul pe care îl pune asupra efemerității acelei *jouissance*, cu insistența asupra impenetrantei celuilalt, cu concentrarea asupra textului și nu a operei, cu predilecția sa pentru distrugerea vecină cu nihilismul, cu preferința sa pentru estetică mai degrabă decât pentru etică, împinge lucrurile prea departe. Le duce dincolo de punctul în care mai există vreo coerență în politică, în timp ce aceea aripă a sa care caută acomodarea cu nerușinare la exigențele pieței o așază sigur pe urmele unei culturi antreprenoriale, care este piatra de hotar a neo-conservatorismului reacționar. Filosofii postmoderniști ne îndeamnă nu numai să acceptăm, dar să ne și bucurăm de fragmentările și cacofonia de voci prin intermediul cărora sînt înțelese dilemele lumii moderne. Obsedați cu deconstrucția și delegitimarea oricărei forme de argumentare întîlnite, ei pot sfîrși doar prin a condamna propriile pretenții de validitate, pînă la un punct în care nu mai rămîne nimic care să justifice acțiunile raționale. Postmodernismul ne obligă să acceptăm reificarea și partiționarea, celebrînd de fapt activitățile de mascare și de ascundere, toate fetișismele localizării, spațiului sau grupării sociale, negînd în același timp acel tip de metateorie care poate cuprinde procesele politico-economice (fluxul monetar, diviziunile internaționale ale muncii, piețele financiare și așa mai departe) care devin din ce în ce mai universalizatoare în profunzimea, intensitatea și puterea pe care o posedă asupra vieții cotidiene.

Și cel mai grav este că, în timp ce deschide calea unui viitor radical prin acceptarea autenticității altor voci, gîndirea postmodernistă reduce imediat la tăcere acele alte voci, nepermițîndu-le accesul la surse mai universale ale puterii, ghetoizîndu-le într-un univers opac al „celorlalți”, în specificitatea acestui joc de cuvinte sau a altuia. Astfel lipsește de putere acele voci (ale femeilor, minorităților etnice și rasiale, ale popoarelor colonizate, ale șomerilor, tineretului etc.) într-o lume în care relațiile puterii sînt unilaterale. Jocul limbajului cabalei bancherilor internaționali poate fi impenetrabil pentru noi, însă acest lucru nu-l situează pe aceeași treaptă cu limbajul la fel de inaccesibil al negrilor din interiorul orașelor, din punctul de vedere al relațiilor puterii.

Retorica postmodernismului este periculoasă deoarece evită confruntarea realităților economiei politice și a circumstanțelor puterii globale. Invaliditatea „proponerii radicale“ a lui Lyotard de deschidere a băncilor de date pentru toată lumea, ca un prolog al reformei radicale (ca și cum am avea toți puteri egale de a uza de această oportunitate) este instructivă, deoarece indică modul în care pînă și cel mai rațional dintre postmoderniști este pus, în cele din urmă, în situația fie de a face un gest universalizator (precum apelul lui Lyotard la un concept primar al justiției) sau de a cădea, precum s-a întîmplat cu Derrida, într-o tăcere politică totală. Metateoria nu poate fi considerată dispensabilă. Postmoderniștii pur și simplu o împing în ilegalitate, acolo unde continuă să funcționeze „cu o eficiență inconștientă acum“ (Jameson, 1984b).

Constat deci că sînt de acord cu repudierea lui Lyotard de către Eagleton, pentru care „nu poate exista o diferență între adevăr, autoritate și seducția retorică; cel care posedă limbajul cel mai atractiv sau povestea cea mai palpitantă deține puterea“. Domnia timp de opt ani a unui povestitor carismatic la Casa Albă sugerează că există destulă continuitate în acea problemă politică și că postmodernismul se apropie periculos de mult de condiția de complicitate cu estetizarea politicii pe care se bazează. Aceasta ne determină să revenim asupra unei probleme de fond. Dacă atît modernitatea cît și postmodernitatea își derivă estetica dintr-o luptă cu *realitatea* fragmentării, efemerității și fluxului haotic, este, sugerez eu, foarte important să stabilim de ce un astfel de fapt s-a constituit într-un aspect dominant al experienței moderne pentru o perioadă atît de lungă de timp și de ce intensitatea acelei experiențe pare să se fi accentuat atît de mult după anii 1970. Dacă unica certitudine a modernității o reprezintă incertitudinea, atunci ar trebui mai mult ca sigur să fim deosebit de atenți la forțele sociale care dau naștere unei astfel de condiții. Și la aceste forțe sociale mă voi referi în cele ce urmează.

PARTEA A II-A

TRANSFORMAREA POLITICO-ECONOMICĂ A CAPITALISMULUI CELEI DE-A DOUA JUMĂTĂȚI A SECOLULUI XX

Intervalul dintre decăderea ordinii vechi și formarea și stabilirea celei noi constituie o perioadă de tranziție, care trebuie în mod absolut necesar să fie mereu una de incertitudine, confuzie, eroare și sălbatic și neostoit fanatism.

John Calhoun

Retorica postmodernismului este periculoasă deoarece evită confruntarea realităților economiei politice și a circumstanțelor puterii globale. Invaliditatea „propunerii radicale” a lui Lyotard de deschidere a băncilor de date pentru toată lumea, ca un prolog al reformei radicale (ca și cum am avea toți puteri egale de a uza de această oportunitate) este instructivă, deoarece indică modul în care pînă și cel mai rațional dintre postmoderniști este pus, în cele din urmă, în situația fie de a face un gest universalizator (precum apelul lui Lyotard la un concept primar al justiției) sau de a cădea, precum s-a întîmplat cu Derrida, într-o tăcere politică totală. Metateoria nu poate fi considerată dispensabilă. Postmoderniștii pur și simplu o împing în ilegalitate, acolo unde continuă să funcționeze „cu o eficiență inconștientă acum” (Jameson, 1984b).

Constat deci că sînt de acord cu repudierea lui Lyotard de către Eagleton, pentru care „nu poate exista o diferență între adevăr, autoritate și seducția retorică; cel care posedă limbajul cel mai atractiv sau povestea cea mai palpitantă deține puterea”. Domnia timp de opt ani a unui povestitor carismatic la Casa Albă sugerează că există destulă continuitate în acea problemă politică și că postmodernismul se apropie periculos de mult de condiția de complicitate cu estetizarea politicii pe care se bazează. Această ne determină să revenim asupra unei probleme de fond. Dacă atît modernitatea cît și postmodernitatea își derivă estetica dintr-o luptă cu *realitatea* fragmentării, efemerității și fluxului haotic, este, sugerez eu, foarte important să stabilim de ce un astfel de fapt s-a constituit într-un aspect dominant al experienței moderne pentru o perioadă atît de lungă de timp și de ce intensitatea acelei experiențe pare să se fi accentuat atît de mult după anii 1970. Dacă unica certitudine a modernității o reprezintă incertitudinea, atunci ar trebui mai mult ca sigur să fim deosebit de atenți la forțele sociale care dau naștere unei astfel de condiții. Și la aceste forțe sociale mă voi referi în cele ce urmează.

PARTEA A II-A

TRANSFORMAREA POLITICO-ECONOMICĂ A CAPITALISMULUI CELEI DE-A DOUA JUMĂTĂȚI A SECOLULUI XX

Intervalul dintre decăderea ordinii vechi și formarea și stabilirea celei noi constituie o perioadă de tranziție, care trebuie în mod absolut necesar să fie mereu una de incertitudine, confuzie, eroare și sălbatic și neostoit fanatism.

John Calhoun

Introducere

Dacă a existat vreo transformare în economia politică a capitalismului sfârșitului de secol douăzeci, atunci se cuvine ca noi să stabilim cât de profundă și fundamentală poate fi aceea schimbare. Abundă semnele și simbolurile schimbărilor radicale în procesele de muncă, în obiceiurile consumatorilor, în configurațiile geografice și geopolitice, în puterile și practicile de stat. Și, totuși, în Occident continuăm să trăim într-o societate în care producția cu scopul obținerii unui profit rămâne principiul de bază organizator al vieții economice. Avem nevoie de o soluție, deci, pentru a facilita reprezentarea modului în care a continuat schimbarea și frământarea de la prima recesiune majoră postbelică, deci din 1973 încoace, fără a pierde din vedere faptul că regulile de bază ale modului de producție capitalist continuă să opereze ca forțe invariabile de modelare în dezvoltarea istorico-geografică.

Limbajul (și deci și ipoteza) pe care îl vom explora este unul prin prisma căruia vizualizăm evenimente recente ca tranziții în *regimul acumulării* și în *modalitățile de reglementare politică și socială* asociate. Reprezentînd astfel problema, apelez la limbajul unui anumit curent de gândire cunoscut sub denumirea de „curentul reglementării”. Argumentul lor de bază, al cărui pionier a fost Aglietta (1979) și care a fost avansat de către Lipietz (1986), Boyer (1986a; 1986b) și alții, poate fi rezumat astfel. Un regim de acumulare „descrie stabilizarea pentru o perioadă lungă a alocării produsului net între consum și acumulare; implică o corespondență între transformarea atît a condițiilor de producție cît și a condițiilor de reproducere a celor ce cîștigă un salariu”. Existența unui anume sistem de acumulare devine posibilă deoarece „schema sa de reproducere este coerentă”. Problema o constituie însă aducerea comportamentelor diferitelor tipuri de indivizi – capitaliști, muncitori, angajați de stat, finanțiști

și tot felul de alți agenți politico-economici – într-o configurație care să permită menținerea în funcțiune a regimului de acumulare. Trebuie deci să existe „o materializare a regimului de acumulare care să ia forma normelor, cutumelor, rețelelor de reglementare și așa mai departe, care să asigure unitatea procesului, adică consistența potrivită a comportamentelor individuale în cadrul schemei de reproducere. Acest corp de reguli interioare și de procese sociale poartă numele de *modalitate de reglementare*” (Lipietz, 1986, 19).

Acest tip de limbaj este util, cel puțin la început, ca mijloc euristic. Ne canalizează atenția asupra interrelațiilor și obiceiurilor complexe, a practicilor politice și a formelor culturale, care permit unui sistem capitalist deosebit de dinamic și în consecință instabil să ajungă să pară îndeajuns de ordonat pentru a funcționa coerent cel puțin pentru o anumită perioadă de timp.

Există două mari arii în care economia capitalistă întâmpină dificultăți și care trebuie negociate cu succes dacă dorim ca sistemul respectiv să-și păstreze viabilitatea. Prima este generată de calitățile anarhice ale piețelor ce fixează prețurile, iar cea de-a doua derivă din nevoia de a exercita un control suficient asupra felului în care este utilizată forța de muncă pentru a garanta adăugarea de valoare la producție și, de aici, profituri pozitive pentru cât mai mulți capitaliști cu putință.

Piețele ce fixează prețurile, pentru a ne ocupa de prima problemă, oferă în mod tipic nenumărate semnale extrem de descentralizate, care le permit producătorilor să coordoneze deciziile cu nevoile, dorințele și necesitățile consumatorilor (care sînt, bineînțeles, subordonate constrîngerilor bugetare și de cost ce afectează ambele părți implicate într-o tranzacție de piață). Însă „mîna ascunsă” a pieței, postulate de către Adam Smith, nu a fost niciodată suficientă în sine pentru a garanta creșterea stabilă a capitalismului, chiar și atunci cînd instituțiile de bază (proprietatea privată, contractele obligatorii, managementul corespunzător al banilor) au funcționat normal. Un anumit grad de activitate colectivă – de obicei reglementările și intervențiile statului – este necesar pentru a compensa eșecurile pieței (precum în cazul pagubelor neprețuite aduse mediului natural și social), pentru a preveni concentrarea excesivă a puterii pieței sau pentru a controla abuzul în ceea ce privește privilegiul monopolului acolo unde acesta nu poate fi evitat (în domenii ca transporturile și comunicațiile), pentru a asigura bunurile colective (apărarea, educația,

infrastructurile sociale și fizice) care nu pot fi produse și vîndute pe piață, și pentru a asigura protecția împotriva falimentelor rapide în urma speculațiilor, a semnalelor aberante ale pieței și a interacțiunii potențial negative dintre așteptările antreprenoriale și semnalele pieței (problema profețiilor care se îndeplinesc singure în privința performanțelor pe piață). În practică, presiunile colective exercitate de către stat sau de către alte instituții (organizații religioase, politice, sindicale, ale comunității oamenilor de afaceri și culturale) laolaltă cu exercitarea puterii pieței dominante prin intermediul marilor corporații și al altor instituții puternice, afectează în mod vital dinamica sistemului capitalist. Presiunile pot fi directe (precum controlul mandatat al salariilor și al prețurilor) sau indirecte (ca publicitatea subliminală ce ne convinge să adoptăm concepte noi ale nevoilor și dorințelor noastre de bază în viață), însă efectul net este de a modela traiectoria și forma dezvoltării capitaliste în moduri care nu pot fi înțelese doar în urma analizei tranzacțiilor efectuate pe piață. Mai mult decît atât, tendințele sociale și psihologice, ca individualismul și cursa pentru afirmarea personală pe calea exprimării sinelui, căutarea securității și a identității colective, nevoia atingerii respectului de sine, a statutului sau a unui alt simbol al identității individuale, toate acestea joacă un rol în modelarea stilurilor de viață și a consumului. Nu trebuie decît să contemplăm întregul complex de forțe implicate în proliferarea producției de masă de automobile, precum și a posesiei și utilizării acestora, pentru a recunoaște gama vastă de semnificații sociale, psihologice, politice, precum și economice, mai ușor de înțeles, care sînt legate de unul dintre sectoarele cheie de creștere a capitalismului secolului douăzeci. Virtutea gîndirii proprii „curentului de reglementare” este aceea că insistă să privim totalitatea relațiilor și a aranjamentelor ce contribuie la stabilizarea creșterii producției și a distribuirii totale a venitului și a consumului într-o anumită perioadă istorică și un anumit loc.

A doua zonă de dificultate generală în societățile capitaliste privește conversia capacității bărbaților și femeilor de a presta o muncă activă într-un proces al muncii ale cărui roade pot fi însușite de către capitaliști. Munca de orice fel necesită o oarecare concentrare, autodisciplină, obișnuință cu diferite instrumente de producție și cunoștințe cu privire la potențialul variatelor materiale brute de a fi convertite în produse utile. Producția de bunuri de consum în condițiile muncii salariate, însă, localizează o mare parte a cunoștințelor, deciziilor cu privire la tehnica utilizată, ca și aparatul de disciplinare, în afara controlului persoanei care prestează de fapt munca respectivă. Acomodarea muncitorilor salariați cu capitalismul a fost un proces istoric tergiversat (și nu foarte fericit),

care trebuie înnoit o dată cu adăugarea fiecărei noi generații de muncitori la forța de muncă. Disciplinarea forței de muncă în scopurile acumulării de capital – un proces la care mă voi referi în general sub denumirea de „control al muncii” – este o problemă foarte complicată. Aceasta presupune, în primul rând, un amestec de represiune, obișnuință, cooptare și cooperare, toate acestea trebuind să fie organizate nu numai la locul de muncă ci și în societate în totalitatea ei. Socializarea muncitorului cu condițiile producției capitaliste presupune controlul social al forțelor fizice și sociale pe o bază foarte largă. Educația, training-ul, convingerea, mobilizarea unor anumite sentimente sociale (etica muncii, loialitatea față de o companie, mândria națională și locală) și înclinațiile psihologice (căutarea identității prin muncă, inițiativă individuală sau solidaritate socială), toate acestea joacă un rol și sînt implicate în mod clar în formarea ideologiilor dominante cultivate de către mass-media, de către instituțiile religioase și educaționale, de diferitele ramuri ale aparatului de stat, și manifestate prin simpla articulare a experienței lor din partea celor care realizează munca. Și aici, „modalitatea de reglementare” devine o cale utilă de conceptualizare a modului în care problemele organizării forței de muncă în vederea acumulării de capital pot fi rezolvate în locuri și momente particulare.

Eu accept, în mare, concepția că marea explozie postbelică, ce a durat o perioadă lungă de timp, din 1945 pînă în 1973, s-a bazat pe un anumit set de practici de control al muncii, pe amestecuri tehnologice, obiceiuri de consum și configurații ale puterii politico-economice, și că această configurație poate fi numită, în mod rezonabil, fordist-keynesiană. Destrămarea acestui sistem din 1973 încoace a inaugurat o perioadă de schimbări rapide, de flux și nesiguranță. Dacă noile sisteme de producție și marketing, caracterizate de procese ale muncii și de piețe mai flexibile, de mobilitate geografică și de modificări rapide în practicile de consum, justifică sau nu titlul unui nou regim de acumulare, și dacă revigorarea antreprenorialismului și a neoconservatorismului, cuplată cu trecerea culturală la postmodernism, justifică sau nu titlul unei noi modalități de reglementare, nu ne este absolut deloc clar. Există întotdeauna pericolul confundării tranzitoriului și efemerității cu transformările fundamentale din viața politico-economică. Însă contrastul dintre practicile politico-economice actuale și cele din timpul boom-ului postbelic este suficient de pregnant pentru a face din ipoteza trecerii de la fordism la ceea ce ar

putea fi numit regimul „flexibil” de acumulare un mod grăitor de a caracteriza istoria recentă. Și, deși voi sublinia în cele ce urmează, în scopuri didactice, contrastele menționate, mă voi întoarce la întrebarea de evaluare referitoare la cît de fundamentale sînt, de fapt, schimbările în concluziile generale.

Fordism

Data ce marchează inițierea simbolică a fordismului trebuie să fie, cu siguranță, anul 1914, când Henry Ford a introdus ziua de lucru de opt ore, plătită cu cinci dolari, ca recompensă pentru muncitorii ce lucrau la linia automată de asamblare stabilită cu un an înainte în Dearborn, Michigan. Însă maniera implementării generale a fordismului a fost cu mult mai complicată decât atât.

Inovațiile organizatorice și tehnologice ale lui Ford au reprezentat, din multe puncte de vedere, o simplă extensie a unor curente bine stabilite. Forma corporată a organizării afacerilor, spre exemplu, a fost pusă la punct de către căile ferate pe parcursul întregului secol al nouăsprezecelea, și se răspîndise deja, mai ales în urma valului de fuziuni, de constituiri de carteluri și de trusturi de la sfîrșitul secolului, în multe dintre sectoarele industriale (o treime dintre proprietățile de producție din Statele Unite au fost supuse fuziunilor doar în perioada dintre anii 1898 și 1902). Și Ford a realizat mai mult decât o simplă raționalizare a vechilor tehnologii și a diviziunii muncii deja existente, deși, prin direcționarea fluxului muncii către un muncitor staționar, el a atins înalte culmi ale productivității. *The principles of scientific management* a lui F. W. Taylor – un tratat deosebit de grăitor ce descria modul în care productivitatea muncii putea fi crescută radical prin divizarea procesului muncii în mișcările componente și prin organizarea îndatoririlor fragmentate conform unor standarde riguroase ale studiului timpului și mișcării – a fost publicat, la urma urmei, în 1911. Iar raționamentul lui Taylor avea o istorie bogată, care mergea pînă la experimentele lui Gilbreth din anii 1890 și operele scriitorilor de la mijlocul secolului nouăsprezece, ca Ure și Babbage, pe care Marx le găsea atît de revelatoare. Separarea dintre management, concepție, control și execuție (și tot ceea ce însemnau aceste lucruri în termenii relațiilor sociale

ierarhice și ai înlăturării necesității calificării din procesul muncii) prinsese deja avînt în numeroase industrii. Ceea ce era cu adevărat special în legătură cu Ford (și acesta este, în cele din urmă, aspectul ce separă fordismul de taylorism), a fost viziunea sa, recunoașterea explicită că producția de masă reprezenta consum de masă, un nou sistem de reproducere a forței de muncă, o nouă politică a controlului muncii și managementului, o nouă estetică și psihologie, pe scurt, un nou tip de societate democratică raționalizată, modernistă și populistă.

Conducătorul comunist italian, Antonio Gramsci, suferind în una dintre închisorile lui Mussolini vreo douăzeci de ani mai tîrziu, a ajuns exact la aceeași concluzie. Americanismul și fordismul, nota el în *Prison notebooks*, constituiau „cel mai mare efort colectiv pînă în prezent de a crea, cu o viteză nemaîntîlnită și cu o conștiință a scopului urmărit fără precedent în istorie, un nou tip de muncitor și un nou tip de om”. Noile metode de lucru „sînt inseparabile de un mod specific de viață și de gîndire și sentiment al vieții”. Problemele legate de sexualitate, de familie, de formele de constrîngere morală, de consumatorism și de acțiunea statului erau strîns legate, în viziunea lui Gramsci, de încercarea de a crea un anumit tip de muncitor „potrivit noului gen de muncă și noului proces de producție”. Și totuși, chiar și la două decenii după pasul înainte realizat de Ford, Gramsci considera că „această elaborare nu se află decît în faza inițială și deci (aparent) idilică”. Atunci de ce oare i-a trebuit atît de mult timp fordismului pentru a se maturiza într-un regim de acumulare în plină putere?

Ford era convins că noul tip de societate putea fi construit, pur și simplu, prin aplicarea corespunzătoare a puterii corporațiilor. Scopul zilei de lucru de opt ore, plătită cu cinci dolari, era, în parte, de a asigura patronul că muncitorul se va conforma disciplinei necesare pentru ca sistemul extrem de productiv al liniei de asamblare să funcționeze. În același timp, printr-o coincidență, acest lucru avea menirea de a oferi muncitorilor un venit suficient și destul timp liber pentru a consuma bunurile produse în masă pe care corporațiile se pregăteau să le scoată pe piață în cantități din ce în ce mai mari. Însă acest lucru presupunea ca muncitorii să știe cum să-și cheltuiască banii în mod corespunzător. Astfel, în 1916, Ford a trimis o întreagă armată de asistenți sociali în casele muncitorilor săi „privilegiați” (și, în mare parte, imigranți) pentru a se asigura că „omul nou” al producției de masă avea probitatea morală necesară, viața de familie și

capacitatea de consum „prudent“ (adică nealcoolice) și „rațional“ care să-i permită să se ridice la înălțimea așteptărilor și nevoilor corporației. Acest experiment nu a avut o viață foarte lungă, dar însăși existența sa a constituit un semnal premonitoriu al profundelor probleme sociale, psihologice și politice pe care avea să le pună fordismul.

Atât de neclintită era credința lui Ford în puterea corporațiilor de a reglementa economia în totalitatea sa, încât a crescut salariile la începutul marii depresiuni în credința că această măsură va crește cererea concretă, va revigora piața și va reinstaura încrederea în mediul de afaceri. Însă legile restrictive ale concurenței s-au dovedit a fi mult prea aspre chiar și pentru atotputernicul Ford, iar el s-a văzut obligat să concedieze muncitori și să reducă salariile. Au fost necesare intervenția lui Roosevelt și New Deal pentru a încerca să salveze capitalismul, realizând prin implicarea statului ceea ce Ford încercase să facă de unul singur. Ford a încercat să anticipeze acel rezultat în anii 1930, încurajându-și muncitorii să-și asigure cea mai mare parte a propriilor mijloace de subzistență. Ei ar trebui, argumenta el, să cultive legume în timpul liber în propriile grădini (o practică aplicată cu mare succes în Marea Britanie în timpul celui de-al doilea război mondial). Insistând că „ajutorul pe care ți-l acorzi singur este unicul mijloc de a combate depresiunea economică“, Ford a instaurat aici acel tip de utopism controlat, al întoarcerii la natură, care caracteriza planurile lui Frank Lloyd Wright pentru orașul Broadacre. Însă chiar și aici putem detecta semnale interesante ale configurațiilor viitorului, din moment ce suburbanizarea și deconcentrarea populației și industriei (mai degrabă decât ajutorul acordat sieși) implicate de concepția modernistă a lui Wright au fost acelea care au constituit elementul major al stimulării cererii efective pentru produsele lui Ford în timpul lungului boom postbelic de după 1945.

Cum a fost pus în practică sistemul fordist este, de fapt, o poveste lungă și complicată, care se întinde pe aproape jumătate de secol. A depins de o mulțime de decizii individuale, ale marilor corporații, ale unor instituții și ale statului, multe dintre ele fiind decizii politice neinspirate sau reflexe la tendințele de criză ale capitalismului, mai ales așa cum s-au manifestat acestea în timpul marii depresiuni din anii 1930. Mobilizarea pe vreme de război ce a urmat a implicat, de asemenea, și o planificare la scară largă, precum și o raționalizare completă a procesului de muncă în ciuda rezistenței ridicate de muncitori la introducerea producției bazate pe liniile de asamblare și a temerilor capitaliste cu privire la controlul centralizat. A

fost deosebit de greu atât pentru capitaliști cât și pentru muncitori să refuze raționalizările care îmbunătățeau eficiența într-un moment în care toate eforturile erau îndreptate spre câștigarea războiului. Mai mult decât atât, confuziile create în practicile ideologice și intelectuale au complicat lucrurile. Atât aripa dreaptă cât și cea stângă a spectrului politic au dezvoltat propria versiune cu privire la planificarea raționalizată de stat (cu tot echipamentul ei modernist) ca o soluție pentru toate defectele pe care le moștenise capitalismul, mai ales așa cum s-au manifestat acestea în anii 1930. Era genul de istorie politică și intelectuală confuză care l-a determinat pe Lenin să laude tehnologia producției fordiste și tayloriste, în timp ce sindicatele Europei occidentale o refuzau, care a făcut ca Le Corbusier să apară ca un apostol al modernismului în timp ce se asocia cu regimul autoritar (cu Mussolini pentru o vreme, apoi cu regimul de la Vichy în Franța), ca Ebenezer Howard să închipuie planuri utopice inspirate de anarhismul lui Geddes și Kropotkin, pentru a fi în cele din urmă însoțit de investitorii capitaliști, și ca Robert Moses să deschidă noul secol ca „progresiv“ din punct de vedere politic (inspirat de socialismul utopic descris de Edward Bellamy în *Looking backwards*) pentru a sfârși ca „agent de bursă al puterii“ care „a dus cuțitul măcelarului“ în Bronx în numele automobilizării Americii (vezi, de exemplu, Caro, 1974).

Există, se pare, două impedimente majore în ceea ce privește răspândirea fordismului în perioada interbelică. Pentru început, starea relațiilor de clasă în toată lumea capitalistă cu greu putea conduce la o acceptare facilă a sistemului de producție, care se baza atât de mult pe socializarea muncitorului la ore lungi de muncă de rutină pură, având puține exigențe în privința calificării tradiționale și oferind un control aproape neglijabil al muncitorului asupra scopului, ritmului și planificării procesului de producție. Ford s-a bazat aproape în întregime pe forța de muncă a imigranților pentru a-și pune la punct sistemul de producție constituit din linii de asamblare, însă imigranții erau dispuși să învețe, în timp ce muncitorii americani nativi erau ostili. Fluctuația în forța de muncă angajată de Ford s-a dovedit impresionant de ridicată. Și taylorismul a întâmpinat o rezistență asemănătoare în anii 1920, iar unii comentatori, ca spre exemplu Richard Edwards (1979), insistă asupra faptului că opoziția muncitorilor împiedica în mare parte implementarea unor astfel de tehnici în majoritatea industriilor, în ciuda dominației capitaliste asupra pieței muncii, a fluxului continuu de forță de muncă imigrantă și a capacității de a mobiliza rezerve

de muncă din America rurală (și uneori chiar neagră). În restul lumii capitaliste, organizarea muncii și tradițiile meșteșugărești erau, pur și simplu, mult prea puternice, iar imigrarea prea slabă, pentru a permite fordismului sau taylorismului să pună cu ușurință stăpânire pe producție, deși principiile generale ale managementului științific erau larg acceptate și aplicate. Din acest punct de vedere, *L'Administration industrielle et générale* a lui Henri Fayol (publicată în 1916) s-a dovedit a fi un text cu mult mai multă influență în Europa decât cel al lui Taylor. Cu accentul pus pe structurile organizaționale și pe ordonarea ierarhică a autorității și a fluxului de informație, a dat naștere unei versiuni relativ diferite a managementului raționalizat în comparație cu preocuparea lui Taylor pentru simplificarea fluxului orizontal al procesului producției. Producția de masă a tehnologiei liniei de asamblare, implementată pe alocuri în Statele Unite, a rămas slab dezvoltată în Europa înainte de mijlocul anilor 1930. Industria europeană de automobile, cu excepția fabricii Fiat din Torino, a rămas în mare parte o industrie înalt calificată (deși organizată sub formă de corporații), care producea mașini de lux pentru o elită a consumatorilor, și a fost doar puțin atinsă de procedurile liniilor de asamblare pentru producția de masă a modelelor mai ieftine înainte de cel de-al doilea război mondial. A fost necesară o revoluție majoră în ceea ce privește relațiile de clasă – o revoluție care a izbucnit în anii 1930 și care s-a fructificat abia în anii 1950 – pentru a oferi o șansă răspîndirii fordismului în Europa.

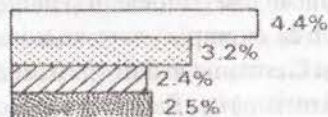
Cea de-a doua barieră majoră care trebuia doborâtă consta în modurile și mecanismele intervenției de stat. Trebuia imaginat un nou mijloc de reglementare, care să corespundă cerințelor producției fordiste și a fost necesar șocul unei depresii distructive și apropierea de colaps a capitalismului din anii 1930 pentru a împinge societățile capitaliste spre o nouă concepție în ceea ce privește modul în care trebuie percepută și utilizată puterea statului. Criza a părut a fi fundamental determinată de o lipsă a cererii efective pentru produse, și în acești termeni a demarat căutarea soluțiilor. Beneficiind de privilegiul de a privi înapoi, bineînțeles, putem observa acum în mod mult mai clar toate pericolele ridicate de mișcările național-socialiste. Însă prin prisma incapacității evidente a guvernelor democratice de a face altceva decât să complice dificultățile unui colaps economic total, este greu să nu înțelegem atracția exercitată de o soluție politică ce-i disciplina pe muncitori pentru a se încadra în sisteme de producție noi și mult mai eficiente, în timp ce capacitatea în exces era

absorbită în parte de cheltuieli productive pentru infrastructurile atât de necesare atât pentru producție cât și pentru consum (restul fiind alocat cheltuielilor militare inutile). Nu puțini au fost politicienii și intelectualii (și îl citez pe economistul Schumpeter ca exemplu) care au considerat că soluțiile analizate în Japonia, Italia și Germania în anii 1930 (dezbărate de apelul lor la mitologie, militarism și rasism) se aflau pe drumul cel bun, și care au susținut New Deal al lui Roosevelt tocmai pentru că îl priveau în acea lumină. Stagnarea democrației în anii 1920 (fie ea și legată de clasele sociale) trebuia depășită, erau mulți de părere, printr-un minim de autoritate și de intervenționism al statului, pentru care era greu de găsit un precedent (cu excepția industrializării Japoniei sau a intervențiilor bonapartistice în timpul celui de-al Doilea Imperiu francez). Deziluzionat de incapacitatea guvernelor democratice de a-și asuma îndatoririle modernizării considerate de el esențiale, Le Cobusier s-a îndreptat mai întâi către sindicalism și mai târziu către regimurile autoritate, ca unica formă politică capabilă de a face față crizei. Problema, așa cum o vedea un economist precum Keynes, era de a atinge un set de strategii manageriale și de puteri de stat care ar stabiliza capitalismul, evitînd în același timp represiunile și iraționalitatea evidente, naționalismul îngust și demagogic pe care îl implicau soluțiile național-socialiste. Într-un astfel de context confuz trebuie să percepem încercările atât de diversificate ale diferitelor state naționale de a ajunge la compromisuri politice, instituționale și sociale, care să permită incapacităților cronice ale capitalismului de a reglementa condițiile esențiale ale propriei reproduceri.

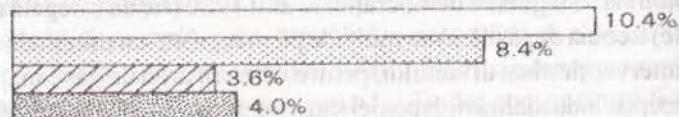
Problema configurării și utilizării corespunzătoare a puterii de stat a fost rezolvată de abia după 1945. Aceste evenimente au maturizat fordismul, recunoscut acum ca regim de acumulare distinct și cu drepturi depline. Ca atare, a format atunci baza exploziei economice postbelice, care a rămas în mare parte intactă pînă în anul 1973. În tot acest timp, capitalismul, în țările capitaliste avansate, a atins rate puternice și relativ stabile ale creșterii economice (vezi tabelul 2.1 și figura 2.1). Standardele de viață au crescut (figura 2.2), tendințele de criză au fost limitate, democrația de masă a fost conservată, iar amenințarea războaielor inter-capitaliste a fost ținută la distanță.

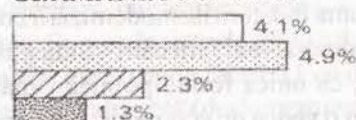
STATELE UNITE

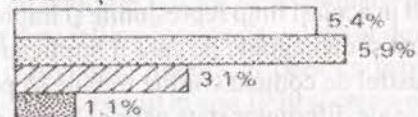
JAPONIA

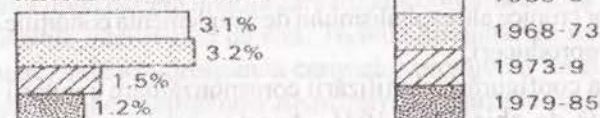
GERMANIA DE VEST

FRANȚA

MAREA BRITANIE

TOATE ȚĂRILE OECD*

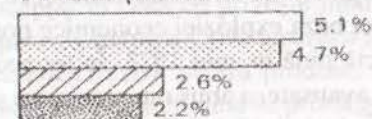

Figura 2.1 Ratele anuale ale creșterii economice în câteva țări capitaliste avansate anume selectate și în OECD în totalitate pentru anumite perioade de timp, 1960-1985

(Sursa: OECD)

* OECD – Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (n. t.).

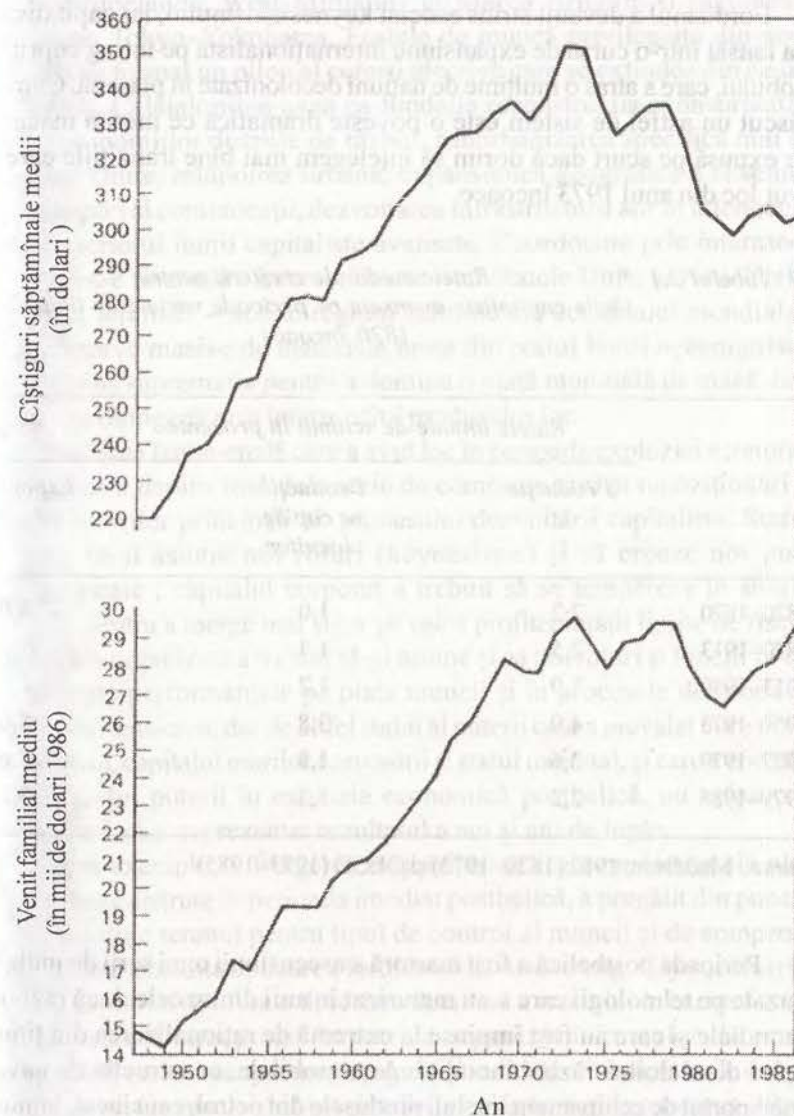

Figura 2.2 Salariile reale și veniturile familiale în SUA, 1947-1986

(Surse: Statisticile istorice ale Statelor Unite și Rapoartele economice către Președinte)

Fordismul a devenit strâns asociat keynesianismului, iar capitalismul s-a lansat într-o cursă de expansiune internaționalistă pe întreg cuprinsul globului, care a atras o mulțime de națiuni decolonizate în plasa sa. Cum s-a născut un astfel de sistem este o poveste dramatică ce merită măcar să fie expusă pe scurt dacă dorim să înțelegem mai bine tranzițiile care au avut loc din anul 1973 încoace.

Tabelul 2.1 Ratele medii ale creșterii pentru țările capitaliste avansate pe perioade variate de timp din 1820 încoace

<i>Ratele anuale de schimb în procente</i>			
	<i>Producție</i>	<i>Producție pe cap de locuitor</i>	<i>Exporturi</i>
1820–1870	2,2	1,0	4,0
1870–1913	2,5	1,4	3,9
1913–1950	1,9	1,2	1,0
1950–1973	4,9	3,8	8,6
1973–1979	2,6	1,8	5,6
1979–1985	2,2	1,3	3,8

Surse : Maddison, 1982 (1820–1973) și OECD (1973–1985)

Perioada postbelică a fost martoră a ascensiunii unei serii de industrii bazate pe tehnologii care s-au maturizat în anii dintre cele două războaie mondiale și care au fost împinse la extremă de raționalizarea din timpul celui de-al doilea război mondial. Automobilele, construcția de nave și transportul de echipament, oțelul, produsele din petrol, cauciucul, bunurile de consum electrice și construcțiile au devenit motoarele propulsoare ale creșterii economice, focalizate asupra unei serii de regiuni cu producție uriașă în economia mondială – Vestul Mijlociu al Statelor Unite, zona

Ruhr–Rhinelands, West Midlands în Marea Britanie și regiunea de producție Tokyo–Yokohama. Forțele de muncă privilegiate din aceste regiuni au format un pilon al cererii efective care se extindea din ce în ce mai mult. Celălalt pilon avea ca fundație reconstrucția sponsorizată de stat a economiilor distruse de război, suburbanizarea specifică mai ales Statelor Unite, reînnoirea urbană, expansiunea geografică a sistemelor de transport și comunicații, dezvoltarea infrastructurii atât în interiorul cât și în exteriorul lumii capitaliste avansate. Coordonate prin intermediul unor centre financiare interconectate – cu Statele Unite și New York-ul în vârful ierarhiei – aceste regiuni centrale ale economiei mondiale au atras rezerve masive de materiale brute din restul lumii necomuniste și și-au întins supremația pentru a domina o piață mondială de masă din ce în ce mai omogenă prin intermediul produselor lor.

Creșterea fenomenală care a avut loc în perioada exploziei economice postbelice a depins însă de o serie de compromisuri și re poziționări din partea actorilor principali ai procesului dezvoltării capitaliste. Statul a trebuit să-și asume noi roluri (keynesiene) și să creeze noi puteri instituționale ; capitalul corporat a trebuit să se tempereze în anumite privințe pentru a merge mai sigur pe calea profitabilității lipsite de riscuri ; iar munca organizată a trebuit să-și asume și ea noi roluri și funcții în ceea ce privește performanțele pe piața muncii și în procesele de producție. Echilibrul tensionat, dar de altfel stabil al puterii care a prevalat între munca organizată, capitalul marilor corporații și statul național, și care a constituit fundamentul puterii în explozia economică postbelică, nu a fost atins accidental, ci a reprezentat rezultatul a ani și ani de lupte.

Spre exemplu, înfrângerea mișcărilor radicale renăscute ale clasei muncitoare apărute în perioada imediat postbelică, a pregătit din punct de vedere politic terenul pentru tipul de control al muncii și de compromis care a făcut posibilă aplicarea fordismului. Armstrong, Glyn și Harrison (1984, capitolul 4) oferă o descriere detaliată a modului în care a fost pus la cale atacul direcționat împotriva organizării formelor de muncă tradiționale (orientate spre meșteșuguri) și radicale atât în teritoriile ocupate ale Japoniei, Germaniei de Vest și Italiei, cât și în teritoriile presupus „libere” ale Marii Britanii, Franței și Țărilor de Jos. În Statele Unite, unde Actul Wagner din 1933 a conferit sindicatelor putere pe piața forței de muncă (cu recunoașterea explicită a faptului că drepturile colective de negociere

erau esențiale pentru rezolvarea problemei cererii efective) în schimbul sacrificării puterii în domeniul producției, uniunile sindicale s-au trezit virulent atacate în perioada postbelică, fiind acuzate de infiltrarea unor elemente comuniste, și au fost, în cele din urmă, supuse unei discipline legale stricte prin Actul Taft-Hartley din 1952 (un act promovat în anii de glorie ai perioadei McCarthyiste) (Tomlins, 1985). Avându-și principalul adversar sub control, interesele clasei capitaliste puteau acum rezolva ceea ce Gramsci numise mai devreme problema „hegemoniei” și puteau instaura o nouă bază pentru acele relații de clasă ce conduceau la fordism.

Cît de adînc înrădăcinate erau aceste relații de clasă reprezintă subiectul unei dispute și, în orice caz, a constituit o variabilă considerabilă de la o țară la alta sau chiar de la o regiune la alta. Spre exemplu, în Statele Unite, uniunile sindicale au cîștigat o putere considerabilă în ceea ce privește negocierea colectivă în industriile de producție de masă din Vestul Mijlociu și Nord-Est, au păstrat un control minim asupra cerințelor posturilor, a siguranței acestora și a promovărilor, exercitînd în același timp o importanță (deși niciodată determinantă) putere politică asupra unor aspecte ca beneficiile asigurărilor sociale, salariul minim și alte fațete ale politicii sociale. Însă ele au dobîndit și au menținut aceste drepturi în schimbul adoptării unei atitudini colaboraționiste în ceea ce privește tehnicile de producție fordiste și strategiile corporațiilor pentru a crește productivitatea. Burawoy, în cartea sa *Manufacturing consent*, ilustrează cît de profunde erau sentimentele cooperării în sînul forței de muncă, deși modificate de tot felul de „jocuri” de rezistență în fața oricărei incursiuni capitaliste excesive la nivelul atelierului (spre exemplu, cu privire la ritmul muncii). Astfel el confirmă în mare măsură prin datele americane obținute profilul atitudinii de cooperare din *The affluent worker* al lui Goldthorpe în Marea Britanie. Și totuși s-au înregistrat numeroase izbucniri de nemulțumire, chiar și în rîndurile muncitorilor înstăriți (cum s-a întîmplat, spre exemplu, în cazul uzinei General Motors din Lordstown, la scurt timp după ce aceasta și-a deschis porțile, sau printre muncitorii înstăriți din industria automobilelor, pe care îi studiase Goldthorpe) pentru a sugera că aceasta ar putea reprezenta mai degrabă o adaptare de suprafață decît o reconstrucție din temelie a atitudinii muncitorilor cu privire la producția pe linii de asamblare. Problema perpetuă a obișnuirii muncitorului cu astfel de sisteme de muncă încărcate de rutină, lipsite de calificare și degradate, așa cum argumentează pasionat Braverman (1974), nu poate fi niciodată

cu adevărat depășită. Totuși, organizațiile birocratizate ale uniunilor sindicale au fost din ce în ce mai pregnant împinse (uneori prin intermediul exercitării puterii de stat represive) spre a oferi creșteri salariale reale în schimbul cooperării la disciplinarea muncitorilor pentru a accepta sistemul de producție fordist.

Rolurile celorlalți parteneri în contractul social general, adesea tacit, care domnea peste explozia economică postbelică erau la fel de bine conturate. Puterea marilor corporații a fost utilizată pentru a asigura o creștere constantă a investițiilor care îmbunătățeau producția, care garantau dezvoltarea și care duceau la creșterea standardelor de viață, reprezentînd, în același timp, o garanție a unei baze stabile pentru cîștigarea profiturilor. Toate acestea implicau asumarea unui angajament al marilor corporații în sensul promovării unor schimbări tehnologice constante, dar puternice ale proceselor tehnologice, al investițiilor în masă de capital fix, al creșterii experienței manageriale atît în domeniul producției cît și al marketingului, și al mobilizării economiilor de scară mare prin standardizarea produsului. Centralizarea puternică a capitalului, care a constituit o trăsătură atît de pregnantă a capitalismului american din 1900 încoaace, a permis controlul concurenței intercapitaliste în cadrul unei atotputernice economii americane și apariția practicilor de estimare și planificare oligopoliste și de monopol. Managementul științific al tuturor fațetelor activității marilor corporații (nu numai producția, ci și relațiile cu personalul, instruirea la locul de muncă, marketingul, designul produsului, strategiile de stabilire a prețurilor, demodarea planificată a echipamentelor și produselor) a devenit piatra de hotar a raționalității birocratice a marilor corporații. Deciziile corporațiilor au devenit hegemonice în ceea ce privește definirea căilor de creștere a consumului de masă, plecînd bineînțeles de la premisa că ceilalți doi parteneri în marea coaliție făceau tot ceea ce era necesar pentru a menține cererea efectivă la niveluri suficient de ridicate pentru a absorbi creșterea constantă a producției capitaliste. Adunarea în masă a muncitorilor în fabrici mari năștea însă întotdeauna amenințarea unei mai puternice organizări a forței de muncă și a unei creșteri a puterii clasei muncitoare – de aici reiese și importanța atacului politic la adresa elementelor radicale din cadrul mișcării muncitorești de după 1945. Totuși, corporațiile nu au avut de ales și au acceptat puterea uniunilor sindicale, mai ales atunci cînd sindicatele s-au angajat să-și controleze membrii și să colaboreze cu managerii, în scopul creșterii producției în schimbul creșterilor salariale ce stimulau cererea efectivă în modul în care își închipuise Ford că o va face.

În ceea ce privește statul, acesta și-a asumat variate obligații. În măsura în care producția de masă ce necesita investiții masive de capital fix avea nevoie, la rândul său, de condiții ale cererii relativ stabile pentru a fi profitabilă, și statul s-a străduit să controleze ciclurile afacerilor printr-un amestec echilibrat de politici fiscale și monetare în perioada postbelică. Astfel de strategii erau direcționate către acele arii ale investițiilor publice – în sectoare ca transportul, utilitățile publice etc. – care erau vitale atât pentru creșterea producției de masă și a consumului de masă, cât și pentru garantarea ocupării tuturor locurilor de muncă. Și guvernele au efectuat pași în direcția asigurării unei baze solide salariului social prin cheltuieli care acopereau asigurarea socială, sănătatea, educația, locuințele și așa mai departe. În plus, puterea statului a fost utilizată, fie direct, fie indirect, pentru a afecta acordurile salariale și drepturile muncitorilor în producție.

Formele intervenționismului de stat au variat în mare măsură de la o țară capitalistă avansată la alta. Tabelul 2.2 ilustrează, spre exemplu, diferitele poziții adoptate de diverse guverne din Europa occidentală în ceea ce privește negocierile contractelor salariale. Diferențe similare, atât calitative cât și cantitative, se pot observa și în modelele cheltuielilor publice, ale organizării sistemelor de ajutor social (păstrate în mare măsură în cadrul corporațiilor în cazul Japoniei, spre exemplu) și ale gradului de implicare activă, în opoziție cu cea tacită a statului în luarea deciziilor economice. Modelele de agitație muncitorească, de organizare la nivelul atelierelor și de activism sindical variază și ele considerabil în funcție de stat (Lash și Urry, 1987). Însă ceea ce este cu adevărat remarcabil este modul în care guvernele naționale cu complexități ideologice relativ diferite – gaullist în Franța, Partidul Laburist în Marea Britanie, creștin-democrații în Germania etc. – au asigurat atât creșterea economică constantă cât și ridicarea standardelor materiale de viață printr-o combinație de etatism al bunăstării, de management economic keynesian și de control asupra relațiilor salariale. Fordismul a depins, în mod evident, de asumarea de către statul național a unui rol deosebit de special – în mare măsură conform previziunilor lui Gramsci – în cadrul sistemului general de reglementare socială.

Fordismul postbelic trebuie deci privit mai puțin ca un simplu sistem de producție de masă și mai mult ca un mod de viață complet. Producția de masă a însemnat standardizarea produsului ca și a consumului de masă; iar acest lucru a însemnat o estetică cu totul nouă și o comercializare a culturii pe care mulți neoconservatori, ca Daniel Bell, aveau să o considere mai târziu ca fiind în detrimentul păstrării eticii muncii și a altor presupuse virtuți

capitaliste. Fordismul s-a bazat, de asemenea, și a contribuit la estetica modernismului – mai ales la înclinația acestuia din urmă pentru funcționalitate și eficiență – în moduri cât se poate de explicite, în timp ce formele intervenționismului de stat (ghidate de principiile raționamentului tehnico-birocratic) și configurația puterii politice care conferea coerență sistemului, erau fundamentate pe noțiuni ale unei democrații economice de masă, care erau menținute laolaltă într-un echilibru al unor forțe cu interese aparte.

Tabelul 2.2 Organizarea negocierii salariale în patru țări, între anii 1950 și 1975

	<i>Franța</i>	<i>Marea Britanie</i>	<i>Italia</i>	<i>Germania de Vest</i>
Apartenența la un sindicat	scăzută	crescută printre muncitori	variabilă	moderată
Organizarea	slabă cu fașionalism politic	fragmentată între industrii și meserii	periodică, cu mișcări de masă	structurată și unificată
Proprietarii	divizați între diferite tendințe și organizații	organizare colectivă slabă	rivalitate între sectorul privat și cel public	puternici și organizați
Statul	intervenții frecvente și reglementarea muncii și a salariilor prin acorduri tripartite	negociere voluntară colectivă cu norme stabilite de către stat după mijlocul anilor 1960	intervenții legislative periodice în funcție de lupta de clasă	rol deosebit de slab

Sursa: după Boyer, 1986b, tabelul 1

Fordismul postbelic a reprezentat în mare măsură o afacere internațională. Lunga explozie economică postbelică a depins în mod crucial de expansiunea masivă a comerțului internațional și de fluxurile de investiții internaționale. Dezvoltându-se foarte încet în afara granițelor Statelor Unite înainte de 1939, fordismul a devenit mai adânc înrădăcinat atât în Europa cât și în Japonia după anul 1940, ca parte integrantă a efortului pentru război. A fost consolidat și s-a extins în perioada postbelică, fie direct prin strategii impuse în timpul ocupației (ori, în mod paradoxal, în cazul Franței, deoarece sindicatele comuniste priveau fordismul ca pe unica soluție ce putea asigura autonomia economică națională în fața provocării americane), fie indirect prin Planul Marshall și investițiile directe ale Statelor Unite care au urmat. Acestea din urmă, care au apărut sporadic în perioada interbelică în timp ce corporațiile americane căutau noi piețe de desfacere peste ocean, pentru a depăși limitele cererii efective interne, au căpătat amploare după 1945. Această deschidere a investițiilor străine (în principal în Europa) și a comerțului a permis absorbția unui surplus al capacității productive a Statelor Unite în alte părți, în timp ce fordismul la nivel internațional însemna formarea piețelor de masă globale și acapararea marii mase a populației globului, în afara lumii comuniste, în dinamica globală a unui nou tip de capitalism. Mai mult decât atât, dezvoltarea inegală în economia mondială a însemnat experimentarea unor cicluri de afaceri ca numeroase oscilații locale și, în mare măsură, compensatorii în cadrul unei creșteri relativ stabile a cererii mondiale. La capătul celălalt, liberalizarea comerțului internațional a însemnat globalizarea rezervelor de materiale brute adesea mai ieftine (în special rezervele energetice). Noul internaționalism a adus cu sine și o gamă întreagă de alte activități – activitățile bancare, asigurările, serviciile, hotelurile, aeroporturile și, în cele din urmă, turismul. A purtat cu sine o nouă cultură internațională și s-a bazat deosebit de mult pe capacitatea de culegere, evaluare și diseminare a informației.

Toate acestea au fost asigurate sub umbrela hegemoniei puterii economice și financiare a Statelor Unite, sprijinită bineînțeles de dominația militară. Acordul de la Bretton Woods din 1944 a transformat dolarul în moneda de rezervă a întregii lumi și a legat strâns dezvoltarea economică mondială de politica fiscală și monetară americană. Statele Unite au jucat rolul de bancher mondial în schimbul deschiderii piețelor mondiale de mărfuri și de capital către marile corporații. Sub această umbrelă,

fordismul s-a răspândit inegal, căci fiecare stat a căutat să-și stabilească propriul mod de management al relațiilor de muncă, politica fiscală și monetară, ajutorul social și strategiile de investiții publice, limitate intern doar de relațiile de clasă existente în stat, iar extern numai de poziția sa ierarhică în economia mondială și de rata fixă de schimb a dolarului. Răspîndirea la nivel internațional a fordismului a avut loc, deci, în cadrul special al reglementărilor politico-economice și al configurației geopolitice în care Statele Unite erau dominante printr-un sistem distinctiv de alianțe militare și de relații de putere.

Nu toată lumea a beneficiat de pe urma fordismului, și au existat, cu siguranță, numeroase semne de nemulțumire chiar și în perioada de apogeu a sistemului. Pentru început, negocierea salarială proprie fordismului s-a restrîns la anumite sectoare ale economiei și la anumite state naționale unde creșterea constantă a cererii putea fi egalată de investițiile la scară largă în tehnologia producției de masă. Alte sectoare ale producției cu risc crescut au depins în continuare de salarii mici și de o siguranță scăzută a locurilor de muncă. Și chiar sectoarele fordiste se puteau baza pe un fundament non-fordist al subcontractării. Piețele forței de muncă manifestau deci tendința de a se diviza în ceea ce O'Connor (1973) numea un sector de „monopol” și un sector mult mai diversificat și mai „competitiv”, în care munca nu era nici pe departe privilegiată. Inechitățile ce rezultau conduceau la serioase tensiuni sociale și la puternice mișcări sociale din partea celor excluși – mișcări care erau complicate de modul în care rasa, sexul și etnicitatea determinau adesea cine avea sau nu acces la locurile de muncă privilegiate. Inechitățile erau în special greu de susținut prin prisma speranțelor mereu crescînde, alimentate în parte de artificiiile aplicate creării de nevoi și producerii unei noi societăți de tip consumatorist. Refuzîndu-li-se accesul la munca privilegiată în producția de masă unor largi segmente ale forței de muncă, li se refuza accesul și la mult mediatizatele bucurii ale consumului de masă. Aceasta reprezenta o formulă sigură de a stîrni nemulțumirea. Mișcările pentru drepturile civile din Statele Unite s-au transformat într-o furie revoluționară ce a zguduit marile orașe. Acceptarea de către femei a unor slujbe prost plătite a fost însoțită de o mișcare feministă la fel de viguroasă. Iar șocul descoperirii unei sărăcii uluitoare în mijlocul îmbogățirii crescînde (așa cum a fost dezvăluită de către Michael Harrington în cartea sa *The other America*) a incitat puternice contramișcări de nemulțumire la adresa presupuselor beneficii aduse de fordism.

În timp ce diviziunea dintre o forță de muncă predominant albă, masculină și înalt organizată sub formă de sindicate și „restul“ era utilă din anumite puncte de vedere în ceea ce privește controlul muncii, avea și dezavantajele ei. A însemnat o rigiditate a piețelor de muncă ce a făcut ca realocarea acesteia de la o linie de producție la alta să fie dificilă. Puterea exclusivistă a uniunilor sindicale le-a întărit capacitatea de a rezista autoritarismului, ierarhiei, lipsei nevoii de calificare, precum și pierderii controlului la locul de muncă. Tendința de a utiliza aceste puteri depindea de tradițiile politice, de modurile de organizare (mișcarea delegaților sindicali din Marea Britanie fiind deosebit de puternică) și de disponibilitatea muncitorilor de a-și oferi la schimb drepturile în ceea ce privește producția pentru o putere mai mare pe piață. Luptele sindicale nu au dispărut, iar uniunile sindicale s-au văzut nevoite să reacționeze la nemulțumiri justificate. Însă uniunile sindicale s-au trezit atacate și din exterior, de către minoritățile excluse, de femei și de neprivilegiați. În măsura în care serveau intereselor înguste ale membrilor lor și renunțau la preocupări socialiste mai radicale, se aflau în pericol de a fi reduse în ochii publicului la imaginea de grupuri fragmentate cu interese speciale, care urmăresc scopuri mai degrabă personale decât generale.

Statul a purtat vina agravării acestor nemulțumiri, care culminează uneori prin revolte civile din partea celor excluși. Cel puțin statul trebuia să încerce să garanteze un anumit salariu social adecvat pentru toți sau să se angajeze în politici de redistribuire sau în acțiuni legislative care să remedieze activ inechitățile, să se preocupe de relativa sărăcire și excludere a minorităților. Legitimarea puterii de stat depindea din ce în ce mai mult de capacitatea sa de a răspîndi beneficiile aduse de fordism în general și de a găsi modalități de a oferi asigurări de sănătate, servicii de locuințe și de educație adecvate la scară largă, însă într-un mod uman și plin de compasiune. Lipsa de calitate în aceste privințe a reprezentat ținta a numeroase critici, însă în cele din urmă, probabil, cantitatea insuficientă a fost aceea care a provocat dilemele cele mai serioase. Capacitatea de a asigura bunuri colective depindea de accelerarea continuă în productivitatea muncii din sectorul marilor corporații. Numai în acest fel putea etatismul keynesian al bunăstării să devină viabil din punct de vedere fiscal.

În ceea ce privește consumatorul, existau critici serioase la adresa calității vieții sub un regim de consum de masă standardizat. Calitatea

serviciilor oferite de un sistem nediscriminatoriu al administrației de stat (bazat pe raționalitate birocratică tehnico-științifică) a fost și ea aspru criticată. Managerialismul de stat fordist și keynesian a ajuns astfel să fie asociat unei estetici funcționaliste austere (modernismul de nivel înalt) în domeniul designului raționalizat. Criticii monotoniei suburbane și ai monumentalității monolitice a centrelor orașelor (ca, spre exemplu, Jane Jacobs) au devenit, după cum am observat deja, o minoritate gălăgioasă care a dat glas unei game întregi de nemulțumiri culturale. Criticile și practicile contraculturale din anii 1960 au mers în paralel, deci, cu mișcările minorităților excluse și cu critica raționalității birocratice depersonalizate. Toate aceste curente de opoziție au început să fuzioneze într-o puternică mișcare cultural-politică, exact în momentul în care fordismul ca sistem economic părea să se afle la apogeul său.

La toate acestea trebuie să adăugăm nemulțumirile lumii a treia în fața unui proces de modernizare care promitea dezvoltarea, emanciparea și integrarea totală în fordism, însă care nu a cauzat decât distrugerea culturilor locale, o mare opresiune și variate forme de dominație capitalistă în schimbul unor câștiguri meschine în ceea ce privește standardele de viață și serviciile (de exemplu sănătatea publică) pentru marea majoritate, cu excepția unei elite indigene extrem de bogate, care a ales să colaboreze activ cu capitalul internațional. Mișcările de eliberare națională – uneori socialiste, însă mai adesea burghezo-naționaliste – au concentrat o mare parte dintre aceste nemulțumiri în moduri care în unele cazuri par să amenințe fordismul global. Hegemonia geopolitică a Statelor Unite a fost amenințată, iar SUA, care au debutat în era postbelică prin utilizarea anticomunismului și a militarismului drept vehicul pentru stabilizarea geopolitică și economică, s-au trezit curînd în fața unei probleme de genul „armele sau untul“ în propria politică fiscală.

Însă în ciuda tuturor nemulțumirilor și tensiunilor manifestate, piesele centrale ale regimului fordist au rezistat pînă în 1973, iar pe durata acestui proces a reușit, într-adevăr, să mențină intactă explozia economică postbelică ce a favorizat organizarea sindicală, iar într-o anumită măsură a răspîndit „beneficiile“ producției și consumului de masă chiar mai departe. Standardele materiale de viață au crescut pentru mare parte din populația țărilor capitaliste avansate, și a fost creat un mediu relativ stabil pentru obținerea de profituri de către marile corporații. De abia în timpul puternicei recesiuni din 1973, care a distrus acest cadru economic, s-a născut un proces rapid și încă nu foarte bine înțeles, de tranziție la regimul de acumulare.

De la fordism la acumularea flexibilă

Privind în retrospectivă, se pare că puteau fi decelate semne ale existenței unor probleme serioase în cadrul fordismului încă de la mijlocul anilor 1960. La acea dată, țările vest-europene și Japonia deja își reveniseră complet, piețele lor interne erau saturate și trebuia să înceapă cursa creării de piețe de export pentru surplusul lor de producție (figura 2.3). Iar acest lucru s-a petrecut exact în momentul în care succesul raționalizării fordiste însemna destituirea relativă a unui număr din ce în ce mai mare de muncitori din domeniul producției. Scăderea cererii efective ce a urmat în consecință a fost compensată în Statele Unite de războiul declanșat împotriva sărăciei și de războiul din Vietnam. Însă scăderea productivității și profitabilității marilor corporații după 1966 (figura 2.4) a însemnat începutul problemei fiscale în Statele Unite, problemă ce nu a dispărut decât cu prețul accelerării inflației, care a început să submineze rolul dolarului ca valută stabilă de rezervă internațională. Formarea pieței eurodolarului și prăbușirea creditelor din anii 1966–1967 au reprezentat, într-adevăr, semnale premonitorii ale puterii din ce în ce mai scăzute a Statelor Unite de a reglementa sistemul financiar internațional. Cam tot în același timp, strategiile de substituție a importurilor din numeroase țări aparținând lumii a treia (în special din America Latină), cuplate cu prima încercare a concernelor multinaționale de producție off-shore (în special în Asia de Sud-Est), au adus primul val de industrializare fordistă competitivă în medii complet noi, unde contractul social cu forța de muncă era slab pus în aplicare sau chiar inexistent. Apoi concurența internațională s-a intensificat pe măsură ce Europa occidentală și Japonia, cărora li s-au alăturat numeroase țări nou industrializate, au atacat hegemonia Statelor Unite în cadrul curentului fordist pînă într-acolo încît Acordul de la Bretton Woods a căzut, iar dolarul s-a devalorizat. Ratele de schimb fluctuante și adesea foarte instabile care au existat după acest

moment au înlocuit ratele de schimb fixe ce au urmat exploziei economice postbelice (figura 2.5).

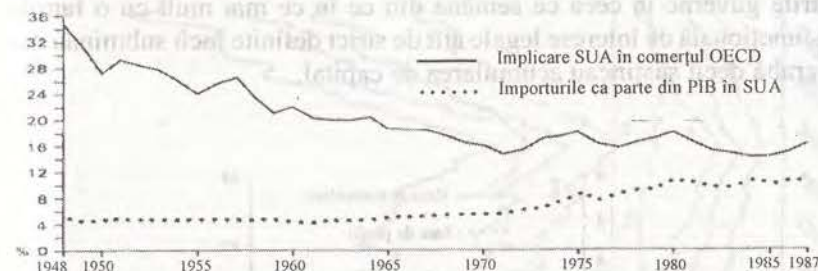

Figura 2.3 Implicarea Statelor Unite în comerțul OECD și importurile exprimate ca procent din PIB în SUA, 1948–1987

(Surse: OECD, Statisticile istorice ale Statelor Unite și Rapoartele economice către Președinte)

În termeni chiar mai generali, perioada dintre anii 1965 și 1973 a fost una în care incapacitatea fordismului și keynesianismului de a limita inerentele contradicții ale capitalismului a devenit din ce în ce mai evidentă. La suprafață, aceste dificultăți puteau fi descrise cel mai bine printr-un singur cuvânt: rigiditate. Existau probleme create de rigiditatea investițiilor de capital fixe efectuate pe termen lung și la scară largă, investiții în sistemele de producție de masă, care împiedicau prezența unei flexibilități a planificării și a presupusei creșteri stabile pe piețele de consum invariabile. Existau probleme în ceea ce privește rigiditatea pe piețele de muncă, în alocarea forței de muncă și în contractele cu aceasta (în special în așa-zisul sector de „monopol“). Și orice încercare de a depăși aceste rigidități se lovea de forța de neclintit a puterii adânc înrădăcinată a clasei muncitoare – de aici rezultând și valurile de greve și de conflicte de muncă din perioada 1968–1972. Rigiditățile angajamentelor asumate de către stat au devenit mai problematice pe măsură ce programele sociale (asigurarea socială, drepturile de pensionare etc.) au căzut pradă presiunii de a-și păstra legitimitatea într-un moment în care rigiditățile în producție restricționau orice expansiune în baza fiscală a cheltuielilor de stat. Singurul mijloc de răspuns flexibil era reprezentat de politica monetară, de capacitatea de a tipări bani la orice rată părea necesar pentru a asigura stabilitatea economiei. Și astfel s-a declanșat valul inflaționist care avea în cele din urmă să oprească explozia economică postbelică. În spatele tuturor acestor

rigidități exista o configurație relativ stângace și aparent fixă a puterii politice și a relațiilor reciproce dintre marea forță de muncă, marele capital și marile guverne în ceea ce semăna din ce în ce mai mult cu o familie disfuncțională de interese legale atât de strict definite încât subminau mai degrabă decât susțineau acumularea de capital.

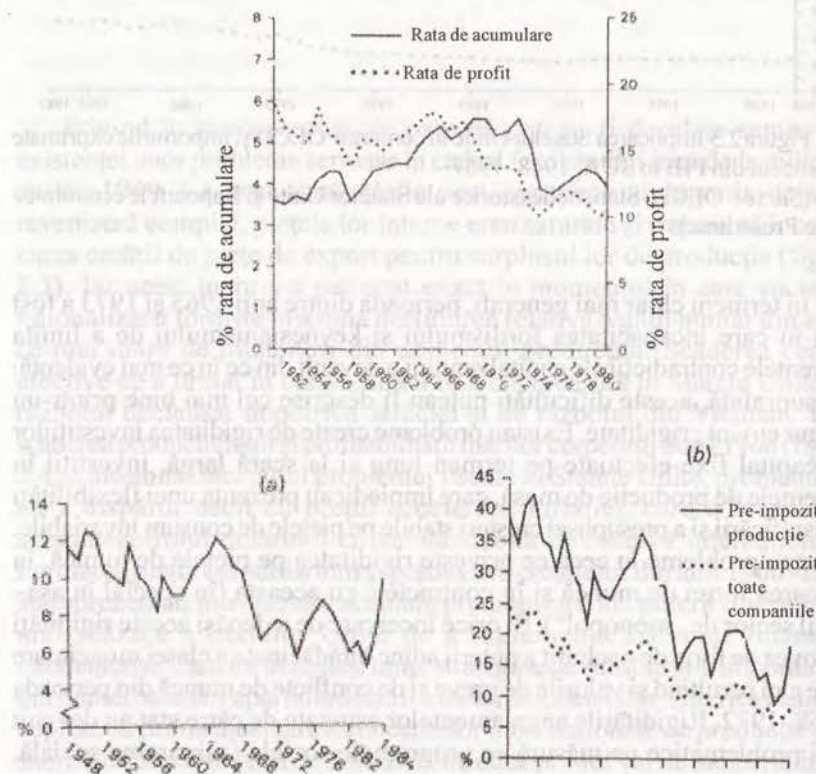

Figura 2.4 Acumularea în afaceri și ratele de profit în țările capitaliste avansate, 1950–1982 (după Armstrong, Glyn și Harrison) și ratele profitului ca (a) procent din costul de înlocuire al capitalului fix și (b) ca procent din venitul național în SUA, 1948–1984

(Sursa: Pollin, 1986)

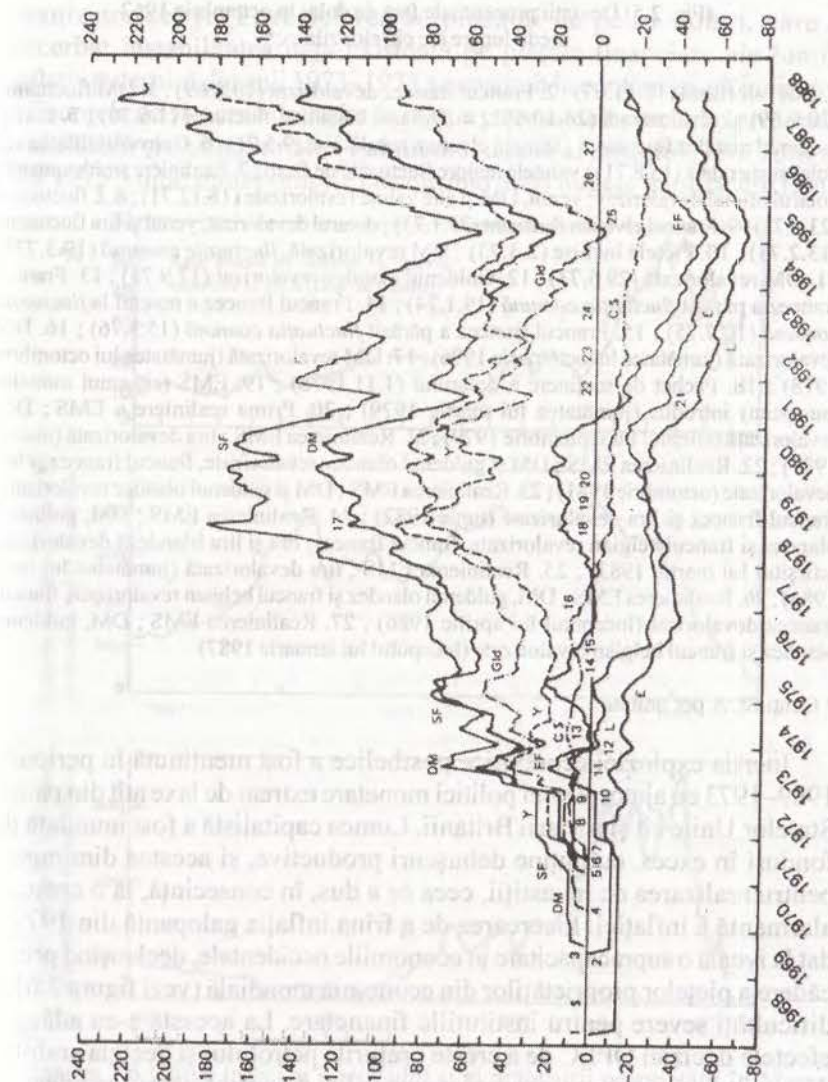

Figura 2.5 Ratele de schimb față de dolar ale principalelor valute (Sursa: OECD, *Economic Outlook*, iunie 1988)

(Fig. 2.5) Deviații procentuale față de dolar în octombrie 1967
medii lunare ale cifrelor zilnice*

1. £ devalorizată (18.11.67); 2. Francul francez devalorizat (10.8.69); 3. DM fluctuantă (30.9.69) și revalorizată (26.10.69); 4. Dolarul canadian fluctuant (1.6.70); 5. DM și guldenul olandez fluctuante; francul elvețian revalorizat (9.5.71); 6. Convertibilitatea aur dolar suspendată (15.8.71); valutele majore fluctuante de facto; 7. Realiniere smithsoniană; dolarul oficial devalorizat; yenul, DM și alte valute revalorizate (18.12.71); 8. £ fluctuantă (23.6.72); 9. Francul elvețian fluctuant (23.1.73); dolarul devalorizat, yenul și lira fluctuante (13.2.73); 10. Piețele închise (2.3.73); DM revalorizată, fluctuație comună (19.3.73); 11. DM revalorizată (29.6.73); 12. Guldenul olandez revalorizat (17.9.73); 13. Francul francez a părăsit fluctuația comună (19.1.74); 14. Francul francez a revenit la fluctuația comună (10.7.75); 15. Francul francez a părăsit fluctuația comună (15.3.76); 16. DM revalorizată (jumătatea lui octombrie 1976); 17. DM revalorizată (jumătatea lui octombrie 1978); 18. Pachet de susținere a dolarului (1.11.1978); 19. EMS (sistemul monetar european) introdus (jumătatea lui martie 1979); 20. Prima realiniere a EMS; DM revalorizată (sfârșitul lui septembrie 1979); 21. Realinierea EMS; lira devalorizată (martie 1981); 22. Realinierea EMS; DM și guldenul olandez revalorizate, francul francez și lira devalorizate (octombrie 1981); 23. Realinierea EMS; DM și guldenul olandez revalorizate, francul francez și lira devalorizate (iunie 1982); 24. Realinierea EMS; DM, guldenul olandez și francul belgian revalorizate, francul francez, lira și lira irlandeză devalorizate (sfârșitul lui martie 1983); 25. Realinierea EMS; lira devalorizată (jumătatea lui iulie 1985); 26. Realinierea EMS; DM, guldenul olandez și francul belgian revalorizate, francul francez devalorizat (începutul lui aprilie 1986); 27. Realinierea EMS; DM, guldenul olandez și francul belgian revalorizate (începutul lui ianuarie 1987)

* Cenți SUA per unitate

Inerția exploziei economice postbelice a fost menținută în perioada 1969–1973 cu ajutorul unei politici monetare extrem de laxă atât din partea Statelor Unite cât și a Marii Britanii. Lumea capitalistă a fost inundată de fonduri în exces, cu puține debușuri productive, și acestea diminuate, pentru realizarea de investiții, ceea ce a dus, în consecință, la o creștere alarmantă a inflației. Încercarea de a frâna inflația galopantă din 1973 a dat la iveală o supracapacitate în economiile occidentale, declanșând prima cădere a piețelor proprietăților din economia mondială (vezi figura 2.6) și dificultăți severe pentru instituțiile financiare. La aceasta s-au adăugat efectele deciziei OPEC de a crește prețurile petrolului și decizia arabilor de a pune un embargo asupra exporturilor de petrol către Occident în războiul arabo-israelian din 1973. Aceste decizii au provocat: (1) schimbarea dramatică a costului relativ al energiei consumate și împingerea tuturor sectoarelor economiei în cursa pentru căutarea unor moduri de a economisi resursele energetice prin modificări tehnologice și

organizatorice, și (2) reciclarea surplusului de petro-dolari, care a exacerbât instabilitatea deja existentă pe piețele financiare ale lumii. Deflația puternică din anii 1973–1975 a constituit în continuare un indicator că finanțele de stat erau depășite în relație cu resursele, creînd o profundă criză fiscală și de legitimitate. Falimentul tehnic al orașului New York în anul 1975 – unul dintre orașele cu cele mai mari bugete publice din lume

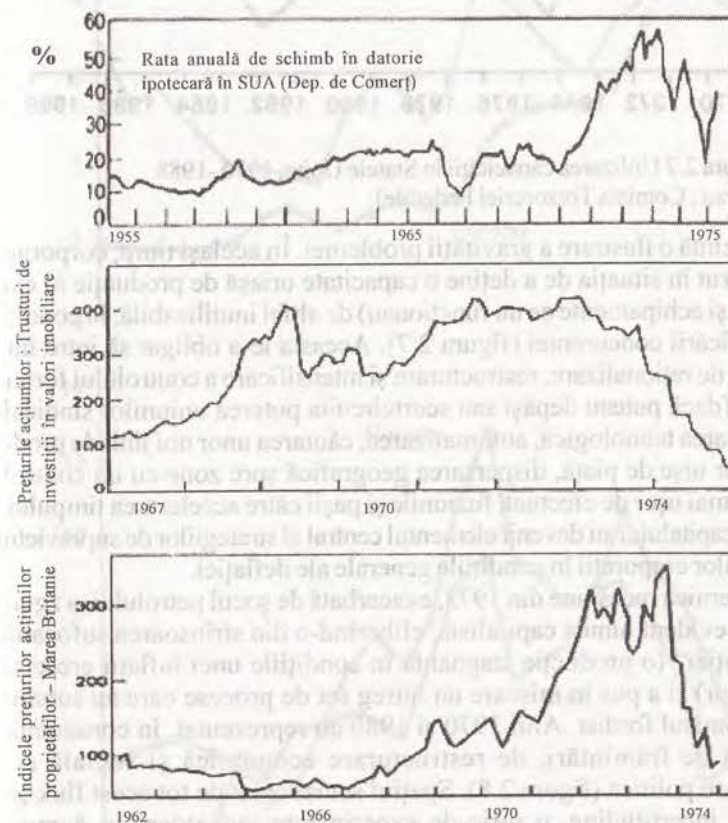

Figura 2.6 Cîțiva indici ai boom-ului și ai prăbușirii proprietății în Marea Britanie și Statele Unite, 1955–1975. Sus: Rata anuală de schimb în datorie ipotecară în Statele Unite (Informații oferite de către Departamentul de Comerț). Centru: Prețurile acțiunilor trusturilor de investiții în valori imobiliare în Statele Unite (Sursa: revista *Fortune Magazine*). Jos: Indicele prețurilor acțiunilor proprietăților în Marea Britanie (Sursa: *Investors Chronicle*).

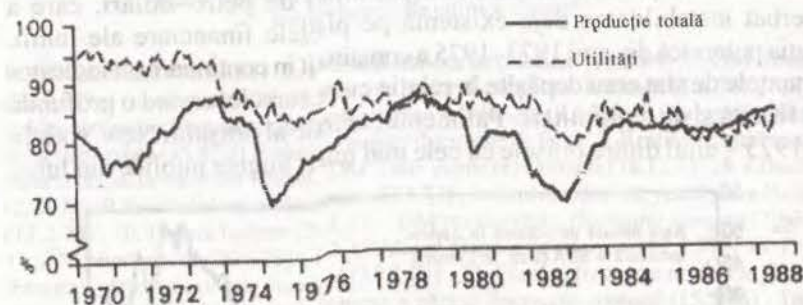

Figura 2.7 Utilizarea capacității în Statele Unite, 1970–1988
(Sursa: Comisia Trezoreriei Federale)

— reprezintă o ilustrare a gravității problemei. În același timp, corporațiile s-au văzut în situația de a deține o capacitate uriașă de producție în exces (fabrici și echipamente ce nu funcționau) de altfel inutilizabilă, în condițiile intensificării concurenței (figura 2.7). Aceasta le-a obligat să intre într-o perioadă de raționalizare, restructurare și intensificare a controlului forței de muncă (dacă puteau depăși sau scurtcircuita puterea uniunilor sindicale). Schimbarea tehnologică, automatizarea, căutarea unor noi linii de produse și a unor nișe de piață, dispersarea geografică spre zone cu un control al muncii mai ușor de efectuat, fuziunile și pașii către accelerarea timpului de rulaj al capitalului au devenit elementul central al strategiilor de supraviețuire ale marilor corporații în condițiile generale ale deflației.

Puternica recesiune din 1973, exacerbată de șocul petrolului, a zguduit în mod evident lumea capitalistă, eliberând-o din strânsoarea sufocantă a „stagflației” (o producție stagnantă în condițiile unei inflații crescute a prețurilor) și a pus în mișcare un întreg set de procese care au subminat compromisul fordist. Anii 1970 și 1980 au reprezentat, în consecință, o perioadă de frământări, de restructurare economică și socială și de reajustare politică (figura 2.8). Spațiul social creat de tot acest flux și de această incertitudine, o serie de experimente inovatoare în domeniul organizării industriei precum și în viața politică și socială au început să prindă contur. Aceste experimente ar putea constitui primele semne ale trecerii la un nou regim de acumulare, cuplat cu un sistem de reglementare politică și socială total diferit.

Acumularea flexibilă, așa cum voi încerca s-o numesc, este marcată de o confruntare directă cu rigiditățile fordismului. Se bazează pe flexi-

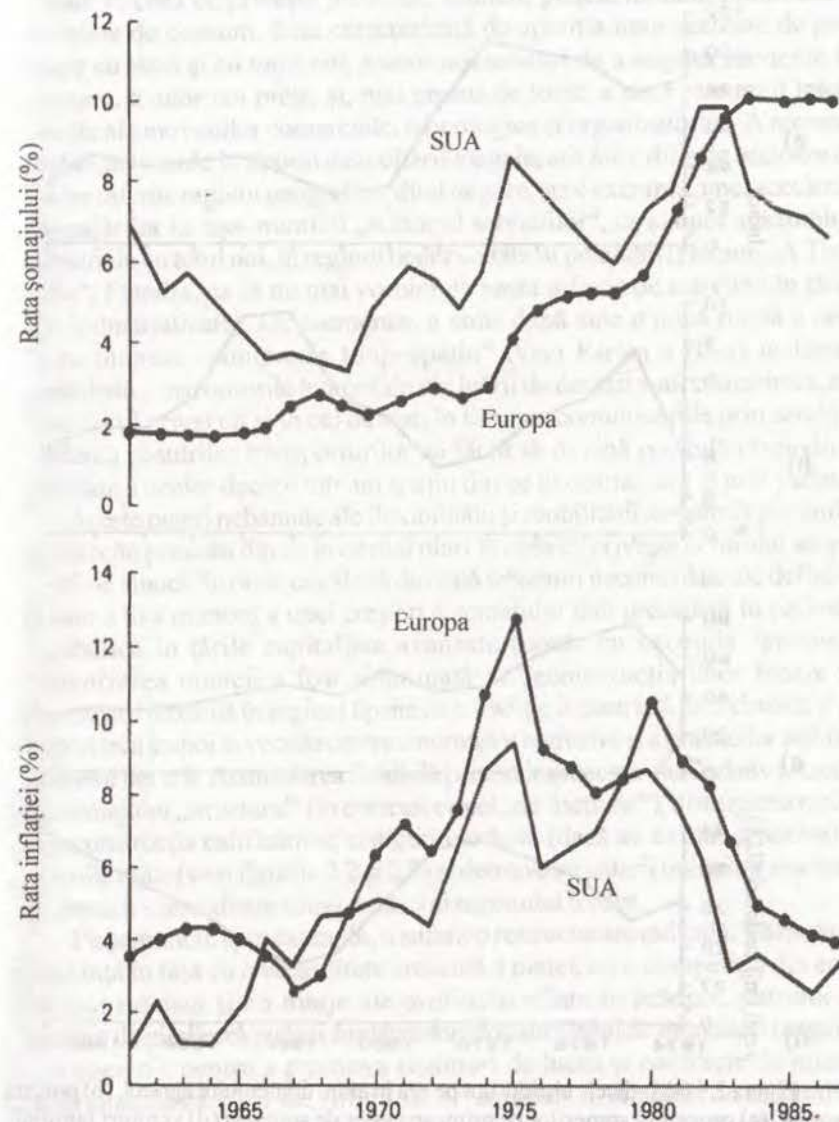

Figura 2.8 Rata șomajului și a inflației în Europa și în SUA, 1961–1987
(Sursa: OECD)

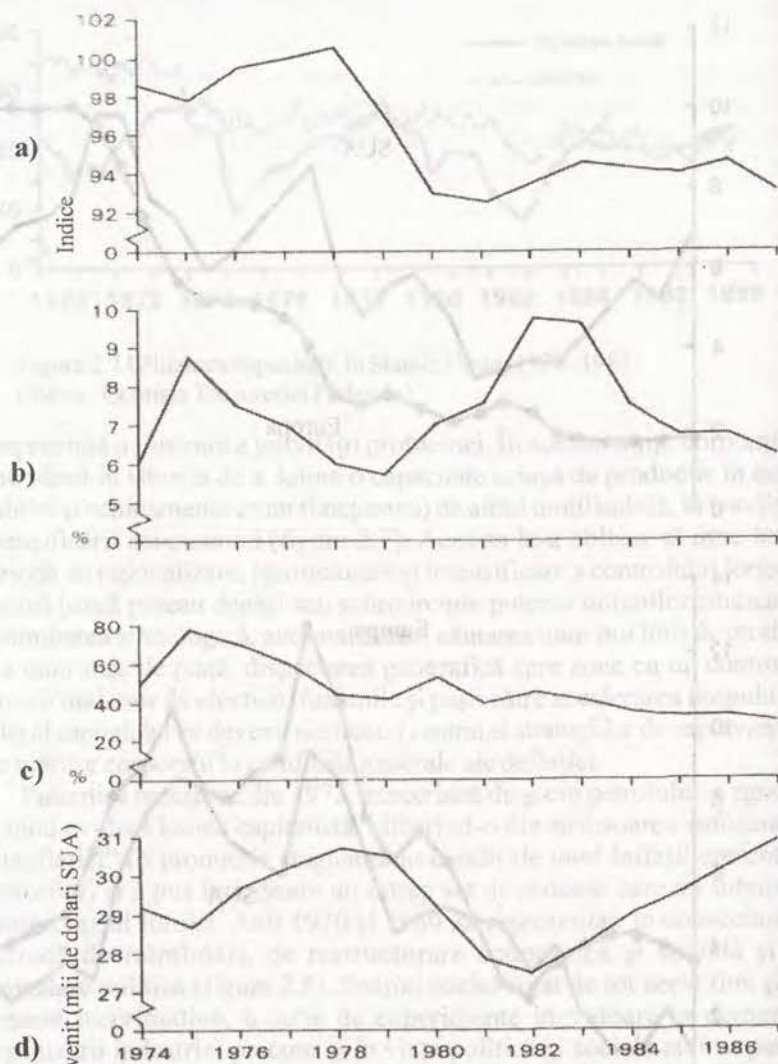

Figura 2.9 (a) Indicele câștigurilor pe oră în afara domeniului agricol, (b) procent șomaj, (c) procentul șomerilor ce primesc ajutor de șomaj și (d) venituri familiale medii în SUA, 1974–1987

(Surse : Biroul statisticilor privind forța de muncă și Rapoartele economice către Președinte)

bilitate în ceea ce privește procesele muncii, piețele muncii, produsele și modelele de consum. Este caracterizată de apariția unor sectoare de producție cu totul și cu totul noi, a unor noi moduri de a asigura serviciile financiare, a unor noi piețe, și, mai presus de toate, a unor rate mult intensificate ale inovațiilor comerciale, tehnologice și organizatorice. A antrenat modificări rapide în tiparul dezvoltării inegale, atât între diferite sectoare cât și între diferite regiuni geografice, dînd naștere, spre exemplu, unei accelerări a angajărilor în așa-numitul „sector al serviciilor“, ca și unor ansambluri industriale cu totul noi, în regiuni nedezvoltate în prealabil (precum „A Treia Italie“, Flandra, ca să nu mai vorbim de vasta infuzie de activități în țările nou industrializate). De asemenea, a atras după sine o nouă rundă a ceea ce eu numesc „compresia timp-spațiu“ (vezi Partea a III-a) în lumea capitalistă – orizonturile temporale ale luării de decizii s-au comprimat, atât în sectorul privat cât și în cel de stat, în timp ce comunicațiile prin satelit și scăderea costurilor transporturilor au făcut să devină posibilă răspîndirea imediată a acelor decizii într-un spațiu din ce în ce mai larg și mai variat.

Aceste puteri nebănuite ale flexibilității și mobilității au permis patronilor să exercite presiuni din ce în ce mai mari în ceea ce privește controlul asupra forței de muncă, în orice caz sleită de două izbucniri necontrolate ale deflației, și care a fost martoră a unei creșteri a șomajului fără precedent în perioada postbelică în țările capitaliste avansate (poate cu excepția Japoniei). Organizarea muncii a fost subminată de reconstrucția unor focare de acumulare flexibilă în regiuni lipsite de o tradiție industrială preexistentă și de importarea înapoi în vechile centre a normelor regresive și a practicilor stabilite în aceste noi arii. Acumularea flexibilă pare să implice niveluri relativ crescute ale șomajului „structural“ (în contrast cu cel „de fricțiune“), distrugerea rapidă și reconstrucția calificărilor, câștiguri modeste (dacă au existat și acelea) în salariile reale (vezi figurile 2.2 și 2.9) și detronarea puterii uniunilor sindicale de ramură – unul dintre stîlpii politici ai regimului fordist.

Piața muncii, spre exemplu, a suferit o restructurare radicală. Văzîndu-se puși față în față cu o volatilitate crescută a pieței, cu o competiție din ce în ce mai ridicată și cu marje ale profitului aflate în scădere, patronii au profitat de pierderea puterii sindicatelor și de surplusul de muncitori (angajați sau șomeri), pentru a promova regimuri de lucru și contracte de muncă mult mai flexibile. Este dificil să ne formăm o imagine de ansamblu, deoarece însuși scopul flexibilității îl constituie satisfacerea nevoilor adesea deosebit de specifice ale fiecărei firme. Chiar și pentru patronii obișnuiți, sistemele ca „două săptămîni cu nouă zile lucrătoare“ sau programele de

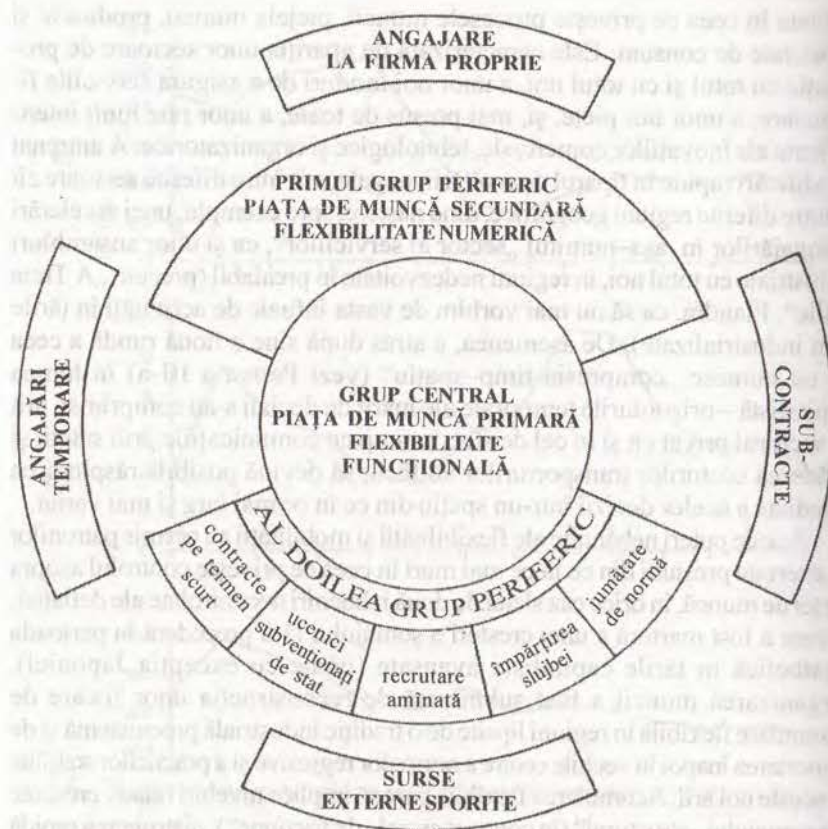

Figura 2.10 Structura pieței de muncă în condițiile acumulării flexibile
(Sursa : *Flexible Patterns of Work*, ed. C. Curson, Institute for Personnel Management)

lucru care au în medie patruzeci de ore de muncă pe săptămînă pe durata anului, însă care îl obligă pe angajat să lucreze cu mult peste program în perioadele de vîrf și să compenseze printr-un program redus în perioadele de relaxare a activității, devin din ce în ce mai comune. Însă mult mai importantă a fost distanțarea aparentă de angajarea obișnuită și apropierea de aranjamente de muncă cu jumătate de normă, temporare sau subcontractuale.

Rezultatul a constat într-o structurare a pieței muncii de genul celei descrise în figura 2.10, preluată, ca și citatele ce urmează, din lucrarea *Flexible patterns of work* a Institutului pentru Managementul Personalului (1986). *Centrul* – un grup din ce în ce mai restrîns, dacă este să ne ghidăm după păreri exprimate de ambele părți ale Atlanticului – este constituit din angajați „cu normă întreagă și statut permanent și este esențial pentru viitorul pe termen lung al organizației”. Bucurîndu-se de o mai mare siguranță a slujbei, de perspective de promovare și recalificare mai bune, și de o pensie precum și de o asigurare relativ generoasă, ca să nu mai vorbim despre alte drepturi la beneficii adiționale, din partea acestui grup se așteaptă o atitudine adaptabilă, flexibilă și, dacă este necesară, o mobilitate geografică. Costurile potențiale ale concedierii angajaților din centru în vremuri de ananghie pot conduce, totuși, o companie să subcontracteze chiar și funcții de nivel înalt (variind de la design la publicitate și la managementul financiar), reducînd numărul managerilor ce fac parte din grupul central. *Periferia* cuprinde două subgrupuri relativ diferite. Primul constă din „angajați cu normă întreagă, cu calificări care sînt ușor de contractat pe piața muncii, ca de exemplu funcționarii, secretarele și muncitorii ce efectuează operații manuale de rutină și care nu necesită o calificare deosebită”. Avînd un acces limitat la oportunitățile de avansare, acest grup tinde să fie caracterizat printr-o fluctuație mare a forței de muncă „ce face ca reducerea de personal să se realizeze relativ ușor prin selecție naturală”. Cel de-al doilea grup periferic „oferă o flexibilitate numerică mai mare și include angajați cu jumătate de normă, temporari, personal cu contract fix, subcontractori și ucenici subvenționați de stat, cu o siguranță și mai mică a locului de muncă decît primul grup periferic”. Toate datele demonstrează o creștere semnificativă a acestei categorii de angajați în ultimii ani.

Astfel de aranjamente de angajare deosebit de flexibile nu generează prin simpla lor existență o insatisfacție crescută din partea muncitorilor, din moment ce flexibilitatea poate fi uneori benefică pentru ambele părți implicate. Însă efectele cumulate, atunci cînd sînt privite din punctul de vedere al drepturilor de pensionare și al valorii asigurării, precum și al nivelurilor salariale și al siguranței locului de muncă, nu apar nici pe departe într-o lumină pozitivă din punctul de vedere al populației muncitoare ca întreg. Cea mai radicală schimbare a fost fie în sensul creșterii subcontractării (70 la sută dintre firmele britanice luate în

considerare de către Consiliul Național pentru Dezvoltare Economică au raportat o creștere în ceea ce privește subcontractarea între anii 1982 și 1985), fie în sensul angajării temporare mai degrabă decât cu jumătate de normă. Aceste constatări urmează un model de mult utilizat în Japonia, unde, chiar și în perioada de glorie a fordismului, subcontractarea de către micile companii acționa ca un tampon de protecție pentru marile corporații împotriva costului fluctuațiilor pieței. Tendința curentă pe piețele muncii este de a reduce numărul muncitorilor „din centru” și de a se baza din ce în ce mai mult pe o forță de muncă ce poate fi rapid contractată și la fel de rapid și fără consecințe concediată în vremuri de restriște. În Marea Britanie, numărul „muncitorilor flexibili” a crescut cu 16 la sută la 8,1 milioane între anii 1981 și 1985, în timp ce numărul slujbelor permanente a scăzut cu 6 la sută la 15,6 milioane (*Financial Times*, 27 februarie 1987). Cam în aceeași perioadă, aproape o treime din cele zece milioane de locuri de muncă nou create în Statele Unite au fost incluse în categoria celor „temporare” (*New York Times*, 17 martie 1988).

Evident, aceste lucruri nu au schimbat radical datele problemelor apărute în anii 1960 ale piețelor de muncă segmentate sau „duale”, însă le-au remodelat conform unei logici relativ diferite. În timp ce este adevărat că puterea în declin a sindicatelor a redus puterea singulară a muncitorilor albi de sex masculin în sectoarele pieței ce constituie un monopol, nu rezultă de aici că cei excluși din aceste piețe ale muncii, precum negrii, femeile, minoritățile etnice de toate felurile, au ajuns deodată la egalitate (cu excepția sensului în care mulți muncitori albi, bărbați, privilegiați în mod tradițional, au fost și ei marginalizați la un loc cu ceilalți). În timp ce unele femei și unele minorități au câștigat accesul spre poziții mai privilegiate, condițiile noii piețe a muncii au subliniat din nou, în cea mai mare parte, vulnerabilitatea grupurilor dezavantajate (așa cum vom observa imediat că s-a întâmplat în cazul femeilor).

Transformările care au avut loc în structura pieței muncii au fost egale doar de schimbări la fel de importante în organizarea industrială. Subcontractarea organizată, spre exemplu, deschide oportunități de inițiere a unor afaceri mici, iar în unele cazuri permite chiar sistemelor de muncă mai vechi, domestice, artisanale, familiale (patriarhale) și paternaliste (de tip „naș”, „guvernator” sau chiar mafiot) să revină la viață și chiar să înflorească sub formă de piese centrale mai degrabă decât appendice ale sistemului de producție. Revigorarea formelor de producție de tip „atelier

de exploatare” în orașe ca New York și Los Angeles, Paris și Londra, a devenit subiect de comentariu pe la mijlocul anilor 1970 și a proliferat în loc să scadă în anii 1980. Dezvoltarea rapidă a economiilor „neagră”, „neoficială” sau „subterană” a fost, de asemenea, dovedită în toată lumea capitalistă avansată, determinându-i pe unii să sugereze că există o convergență din ce în ce mai mare între sistemele de muncă ale „lumii a treia” și cele ale lumii capitaliste avansate. Însă nașterea unor forme noi de organizare industrială și revigorarea celor vechi (adesea dominate de noile grupuri de imigranți din marile orașe, ca de exemplu filipinezii, sud-coreenii, vietnamezii și taiwanezii din Los Angeles, sau indienii și bangladezienii din estul Londrei) reprezintă lucruri diferite în locuri distincte. Uneori pot indica dezvoltarea unor noi strategii de supraviețuire pentru șomeri sau pentru cei total discriminați (precum imigranții haitieni din Miami sau New York), în timp ce în alte cazuri nu constituie decât grupuri de imigranți care caută să pătrundă în sistemul capitalist, evitarea în mod organizat a plății impozitelor sau atracția unui profit mare din comerțul ilegal care stă la baza sa. Însă în toate aceste cazuri, efectul este acela al transformării modalității de control al muncii și al angajării.

Formele de organizare a clasei muncitoare (așa cum sînt uniunile sindicale), spre exemplu, depindeau masiv, pentru viabilitate, de adunarea în masă a muncitorilor în cadrul fabricii, și au constatat că era destul de dificil să obțină vreun câștig din sistemele de muncă în cadrul familiei sau din cele domestice. Sistemele paternaliste constituie teritorii periculoase pentru organizarea muncii, deoarece ele au șanse mai mari de a corupe puterea sindicală (dacă aceasta există) decât are puterea sindicală de a elibera angajații de dominația și grija paternală a „nașului”. Într-adevăr, unul dintre avantajele principale ale adoptării unor astfel de forme învechite de proces al muncii și de producție capitalistă meschină este acela că ele subminează organizarea clasei muncitoare și transformă baza obiectivă pentru lupta de clasă. Conștiința de clasă nu mai derivă din relațiile clare de clasă dintre capital și forța de muncă, ci trece pe un teren nesigur al conflictelor interfamiliale și al luptelor pentru putere între rude sau în cadrul unor sisteme de tip clan ale relațiilor sociale ordonate ierarhic. Lupta împotriva exploatarei capitaliste din fabrici este cît se poate de diferită de lupta împotriva unui unchi sau a tatălui care organizează munca familiei într-un atelier de exploatare extrem de disciplinat și competitiv, care lucrează pentru ordonarea capitalului multinațional (vezi tabelul 2.3).

Efectele sînt de două ori mai evidente atunci cînd luăm în considerare modificarea rolului femeilor în producție și pe piața muncii. Noile structuri ale pieței muncii nu numai că permit într-o mai mare măsură exploatarea forței de muncă a femeilor prin angajarea lor cu jumătate de normă, și

Tabelul 2.3 Diferite forme ale procesului muncii și organizării producției

<i>Tipul de producție</i>	<i>Forma</i>	<i>Baza exploatarei</i>	<i>Politica de producție</i>
Autoangajare	consultanți, meșteșugari și sectorul neoficial	schimb de bunuri și servicii	antimonopolul individualist și condus de piață sau reglementări de stat
Cooperativă	colective și cooperative	contracte interne schimburi externe	negociere
Patriarhat	firme mici de familie (ateliere de exploatare)	rudenie bazată pe vîrstă și sex	politică neoficială
Paternalism comun	firme domestice mari (muncă exploatată)	comunitate bazată pe norme, cutume și forță	politica onoarei și a statutului
Paternalism birocratic	sisteme manageriale corporatiste și de stat	raționalitate calculată, loialitate și senioritate	scara carierei și concurența în cadrul organizațiilor
Patrimonială	imperii ordonate ierarhic în producție, comerț sau finanțe	relații de putere și schimburi de favoruri (privilegii tradiționale)	negociere, câștig reciproc și lupte dinastice
Proletară	sistemul fabricilor și firmelor capitaliste	cumpărarea și vînzarea forței de muncă și controlul asupra procesului muncii și a mijloacelor de producție	concurența de piață, acțiunea colectivă, negocierea și lupta de clasă

Sursa : după Deyo, 1987

deci promovează substituirea forței de muncă masculine, plătită mai bine și mai greu de concediat, cu aceea a femeilor, plătite mai prost, însă revigorarea subcontractării și a sistemelor de muncă familiale și domestice permite renașterea practicilor patriarhale și a conceptului de muncă casnică. Această revigorare egalează capacitatea îmbunătățită a capitalului multinațional de a exporta sistemele fordiste de producție de masă peste hotare și de a exploata acolo forța de muncă extrem de vulnerabilă a femeilor în condițiile unui salariu extrem de redus și ale unor măsuri de siguranță a muncii ca și inexistente (vezi Nash și Fernandez-Kelly, 1983). Programul Maquiladora, care permite managerilor americani și posesorilor de capital să rămînă la nord de granița mexicană, în timp ce construiesc fabrici ce angajează în cea mai mare parte tinere femei la sud de graniță, reprezintă un exemplu dramatic al unei practici ce a devenit deosebit de răspîndită în multe dintre țările mai slab dezvoltate sau nou industrializate (Filipine, Coreea de Sud, Brazilia etc.). Tranziția la acumularea flexibilă a fost marcată, de fapt, de o revoluție (în nici un caz progresivă) a rolului femeii pe piața muncii și în procesul muncii pe perioada cînd mișcările feministe au luptat atît pentru o conștientizare mai acută cît și pentru condiții mai bune pentru cele ce reprezintă acum peste 40 la sută din forța de muncă a multora dintre țările capitaliste avansate.

Noile tehnici și forme organizatorice în producție au început să constituie un pericol pentru firmele organizate în mod tradițional, dînd naștere la un val de falimente, închideri de fabrici, dezindustrializare și restructurare, care au devenit riscante chiar și pentru marile corporații. Forma organizatorică și tehnica managerială adecvată producției standardizate de masă, de mare volum, nu au fost întotdeauna ușor de convertit într-un sistem flexibil de producție, care să pună accentul pe rezolvarea problemei, pe reacții rapide și adesea foarte specializate și pe adaptabilitatea calificării în anumite scopuri aparte. Acolo unde producția putea fi standardizată, s-a dovedit greu de oprit pentru a profita de avantajul forței de muncă prost plătite din lumea a treia, creînd ceea ce Lipietz (1986) numește „fordism periferic“. Falimentul Penn Central din 1976 și dificultățile companiei Chrysler din 1981 au oferit indicii asupra gravității problemei în Statele Unite. Nu numai că lista primelor 500 de corporații americane publicată de revista *Fortune* a suferit modificări considerabile, ci s-a schimbat și rolul lor în economie – angajarea globală a rămas staționară după anul 1970 (cu o pierdere netă în Statele Unite) comparată cu dublarea angajării de personal care avusese loc în fabricile lor între

anii 1954 și 1970. Pe de altă parte, înființarea de noi firme în Statele Unite a crescut dramatic, dublându-se în perioada dintre anii 1975 și 1981 (un an de recesiune profundă). Multe dintre noile mici afaceri și-au asumat răspunderea de a intra în matricea subcontractării îndeletnicirilor calificate sau consultanței.

Economiile la scară mare căutate în perioada fordistă a producției de masă se pare că au fost detronate de o capacitate din ce în ce mai mare de a produce o varietate de bunuri ieftine în serii mici. Economiile cu scop par să fi învins economiile la scară mare. Spre exemplu, în anul 1983, revista *Fortune* raporta deja că „șaptezeci și cinci la sută din totalitatea pieselor utilajelor de astăzi sînt produse în serii de cîte cincizeci sau mai puțin“. Întreprinderile fordiste puteau adopta, bineînțeles, noi tehnologii și noi procese ale muncii (o practică poreclită „neofordistă“ de către unii), însă în multe cazuri presiunile competitive și luptele pentru un control mai bun al muncii au dus fie la clădirea de forme industriale cu totul noi, fie la integrarea fordismului într-o rețea completă de subcontractare și „căutare în exterior a resurselor“ pentru a conferi o mai mare flexibilitate în fața competiției din ce în ce mai acerbe și a riscului crescut. Producția de serie mică și subcontractarea au beneficiat cu siguranță de avantajul evitării rigidităților sistemului fordist și al satisfacerii unei game mult mai largi de necesități ale pieții, inclusiv ale celor care sufereau modificări rapide.

Astfel de sisteme de producție flexibile au permis, și în mare măsură au depins de accelerarea ritmului inovației în domeniul produselor, laolaltă cu explorarea unor nișe ale pieței deosebit de specializate și la scară redusă. În condițiile recesiunii economice și ale competiției crescînde, motivația explorării unor astfel de posibilități a devenit fundamentală pentru supraviețuire. Timpul de rulaj al mărfurilor – care a reprezentat întotdeauna unul dintre factorii cheie ai profitabilității capitaliste – era amenințat cu reducerea drastică din cauza implementării noilor tehnologii de producție (precum sistemul de livrare bazat pe fluxul inventarului „exact la timp“, care reduce radical stocurile necesare pentru a menține continuitatea fluxului de producție). Însă accelerarea timpului de rulaj în producție ar fi fost inutilă dacă timpul de rulaj al consumului ar fi fost și el redus. Durata de viață a unui produs fordist tipic era, spre exemplu, de cinci pînă la șapte ani, însă acumularea flexibilă a redus la mai puțin de jumătate acest termen în anumite sectoare (precum industria textilelor și a confecțiilor),

în timp ce în altele – precum în cazul jocurile video și al programele de software destinate computerelor – durata de viață este de mai puțin de optsprezece luni. De aici reiese că acumularea flexibilă a fost însoțită, în ceea ce privește consumul, de o atenție mult mai mare acordată modei, care suferă schimbări atît de rapide, și de mobilizarea tuturor artificilor inducerii necesităților și transformărilor culturale pe care le implică aceasta. Estetica relativ stabilă a modernismului fordist a lăsat loc frămîntărilor, instabilității și calităților trecătoare ale esteticii postmoderniste, care celebrează diferențele, efemeritatea, spectacolul, moda și comercializarea formelor culturale.

Aceste schimbări survenite la nivelul consumului, cuplate cu schimbările în producție, cu acumularea de informații și cu finanțarea, păreau să ascundă o creștere proporțională a angajărilor în servicii de la începutul anilor 1970 încoace. Într-o anumită măsură, acest curent a putut fi detectat cu mult înainte, poate ca o consecință a creșterilor rapide în eficiență în mare parte a industriei manufacturiere prin raționalizarea fordistă și a dificultății evidente de realizare a câștigurilor în ceea ce privește productivitatea în asigurarea de servicii. Însă reducerea rapidă a forței de muncă angajate în producție după 1972 (vezi tabelul 2.4) a scos în evidență o creștere rapidă a angajării în domeniul serviciilor, nu atît în vînzare, distribuție, transport și servicii personale (care au rămas relativ stabile sau chiar au pierdut teren), cît în serviciile oferite de producător, finanțe, asigurări și afaceri imobiliare, precum și în alte cîteva sectoare, precum sănătatea și educația (vezi Walker, 1985 ; ca și Noyelle și Stanback, 1984 ; Daniels, 1985). Interpretarea exactă (sau măcar definițiile de bază a ceea ce se înțelege prin servicii) reprezintă o problemă deosebit de controversată. O bună parte a expansiunii poate fi atribuită, spre exemplu, creșterii subcontractării și consultanței, care permit unor activități odinioară desfășurate în cadrul firmelor de producție (avocatură, marketing, publicitate, dactilografiere etc.) să fie preluate de întreprinderi separate. Așa cum vom vedea în Partea a III-a, se prea poate ca una din cauze să o constituie necesitatea de a accelera timpul de rulaj în consum, care a dus la rîndul său la o schimbare a accentului de pe producția de bunuri (dintre care majoritatea, precum cuțitele și furculițele, au o durată de viață deloc neglijabilă, substanțială) pe producția de evenimente (așa cum sînt spectacolele care au un timp de rulaj aproape instantaneu). Indiferent care este explicația completă, orice descriere a transformării economiei

Tabelul 2.4 Structura angajării populației civile în anumite țări capitaliste avansate, anume selectate, între anii 1960 și 1981, ilustrând creșterea înregistrată în economia serviciilor

	Procentul populației angajate în :								
	Agricultură			Industrie			Servicii		
	1960	1973	1981	1960	1973	1981	1960	1973	1981
Australia	10,3	7,4	6,5	39,9	35,5	30,6	49,8	57,1	62,8
Canada	13,3	6,5	5,5	33,2	30,6	28,3	53,5	62,8	66,2
Franța	22,4	11,4	8,6	37,8	39,7	35,2	39,8	48,9	56,2
Germania	14,0	7,5	5,9	48,8	47,5	44,1	37,3	45,0	49,9
Italia	32,8	18,3	13,4	36,9	39,2	37,5	30,2	42,5	49,2
Japonia	30,2	13,4	10,0	28,5	37,2	35,3	41,3	49,3	54,7
Spania	42,3	24,3	18,2	32,0	36,7	35,2	25,7	39,0	46,6
Suedia	13,1	7,1	5,6	42,0	36,8	31,3	45,0	56,0	63,1
UK	4,1	2,9	2,8	48,8	42,6	36,3	47,0	54,5	60,9
SUA	8,3	4,2	3,5	33,6	33,2	30,1	58,1	62,6	66,4
OECD	21,7	12,1	10,0	35,3	36,4	33,7	43,0	51,5	56,3

Sursa: Statisticile OECD privind forța de muncă

capitaliste avansate din 1970 încoace trebuie să analizeze cu atenție această schimbare marcantă în structura ocupațională.

Toate acestea au conferit o valoare specială antreprenorialismului „inteligent” și inovator, ajutat și sprijinit de tot arsenalul luării de decizii rapide, sigure și în condițiile unei bune informări. Capacitatea îmbunătățită de dispersare geografică, producția la scară mică și goana după piețele de lux nu au dus totuși, în mod absolut necesar, la diminuarea puterii marilor corporații. Într-adevăr, în măsura în care informația și capacitatea de a lua decizii rapide și ferme într-un mediu foarte nesigur, efemer și competitiv devine crucială pentru realizarea de profituri, corporația bine organizată are avantaje competitive certe asupra micilor firme. „Deregularizarea” (un alt cuvânt cheie în politica epocii acumulării flexibile) a însemnat adesea o monopolizare crescută (după o fază inițială de intensificare a concurenței) în sectoare ca liniile aeriene, energia și serviciile financiare. La unul din

capetele scăării afacerilor, acumularea flexibilă a condus la fuziuni masive și la diversificarea corporațiilor. Companiile americane au cheltuit 22 de miliarde de dolari achiziționându-se unele pe celelalte în 1977, însă în 1981 această cifră crescuse la 82 de miliarde de dolari, pentru a atinge în 1985 extraordinara cifră de 180 de miliarde de dolari. Deși fuziunile și achizițiile au intrat în declin în 1987, în parte ca răspuns la prăbușirea pieței acțiunilor, valoarea totală a rămas totuși cantonaiă la cifra de 165,8 miliarde de dolari pentru 2 052 de tranzacții (conform afirmațiilor lui W. T. Grimm, un grup de consultanță pentru fuziuni). Și totuși în 1988 mania fuziunilor a continuat. În Statele Unite, în primele trei trimestre ale anului au fost încheiate tranzacții de fuziune care valorau peste 198 de miliarde de dolari, în timp ce în Europa, încercarea lui de Benedetti de la Olivetti de a prelua Union Générale din Belgia, o bancă ce controla aproximativ o treime din proprietățile productive ale acelei țări, indica o globalizare a maniei fuziunilor. Majoritatea angajaților primelor 500 de companii din Statele Unite, conform revistei *Fortune*, lucrează acum în domenii de activitate ce nu au nimic în comun cu domeniul de afaceri inițial cu care este identificată compania respectivă. „Datoria managerilor este de a face bani, nu oțel”, anunța James Roderick, Președintele companiei US Steel, în 1979, și imediat s-a lansat într-o campanie de achiziții și expansiuni pentru a diversifica activitățile companiei. La celălalt capăt al scăării, micile afaceri, structurile organizatorice patriarhale și artizanale au înflorit și ele. Până și auto-angajarea, care a suferit un declin constant în Statele Unite după 1950, a urmat, conform relatării lui Reich (1983), o revigorare substanțială după 1972, extinzându-se cu peste 25 la sută în mai puțin de un deceniu (o tendință care cuprinde orice de la munca ocazională prestată de șomeri, până la consultanți extrem de bine plătiți, designeri, meșteșugari și specialiști). Noile sisteme de coordonare au fost stabilizate fie printr-o varietate complicată de aranjamente subcontractuale (care leagă micile firme de operațiuni la scară largă, adesea multinaționale) prin intermediul formării de noi ansambluri de producție în care aglomerarea economiilor a căpătat o semnificație deosebită, sau prin dominarea și integrarea micilor afaceri sub egida unor organizații financiare sau de marketing puternice (Benetton, spre exemplu, nu se angajează direct în producție, ci operează pur și simplu ca o puternică mașină de marketing, care transmite comenzi unei vaste rețele de producători independenți).

Ceea ce sugerează acest lucru este că tensiunea care a prevalat mereu în cadrul capitalismului între monopol și competiție, între

centralizarea și descentralizarea puterii economice, începe să fie înlăturată prin mijloace fundamental diferite. Totuși, aceasta nu implică în mod necesar ca regimul capitalist să devină mai „dezorganizat“, așa cum sugerează Offe (1985) și Lash și Urry (1987). Deoarece lucrul cel mai interesant în legătură cu situația actuală este modul în care capitalismul devine din ce în ce mai organizat tocmai *prin* dispersare, mobilitate geografică și reacții flexibile la piața muncii, procesele muncii și piețele de consum, toate acestea fiind însoțite de mari inovații instituționale, ale produselor și tehnologice.

Organizarea mai serioasă și centralizarea implozivă au fost, de fapt, realizate prin dezvoltarea paralelă a două evenimente de importanță crucială. În primul rând, astăzi informația exactă și la zi reprezintă un bun de mare preț. Accesul la și controlul asupra informației, cuplat cu o capacitate mare de analiză instantanee a datelor, au devenit esențiale pentru coordonarea pînă și a intereselor celor mai obscure ale corporațiilor. Abilitatea de a răspunde instantaneu la modificările ratei de schimb, ale modei și gusturilor, precum și la mișcările competitorilor este mai importantă pentru supraviețuirea corporațiilor decît a fost vreodată sub regimul fordist. Accentul pus asupra informației a promovat, de asemenea, o gamă largă de servicii și consultanțe de afaceri deosebit de specializate, capabile să ofere informații la minut asupra tendințelor pieței și acele analize instantanee ale datelor, atît de utile în luarea de decizii de către marile corporații. A creat, în același timp, o situație în care pot fi realizate profituri vaste doar pe baza accesului privilegiat la informație, mai ales pe piețele financiare și valutare (căci sîntem martorii scandalurilor din anii 1980 cu privire la „comerțul ilicit cu informații din interior“, scandaluri care au zguduit atît bursa din New York cît și pe cea din Londra). Însă acesta este, ca să spunem așa, doar vîrfurile ilegal al unui iceberg în care accesul privilegiat la informații de orice tip (ca, spre exemplu, cunoștințele științifice și tehnice, politicile guvernamentale și schimbările politice) devine un aspect esențial al luării de decizii profitabile și de succes.

Accesul la cunoștințele tehnice și științifice a fost întotdeauna important în lupta competitivă, însă și aici, putem observa reînnoirea interesului și a accentului, deoarece într-o lume în care gusturile, necesitățile și sistemele de producție flexibile se schimbă cu viteza luminii (spre deosebire de lumea relativ stabilă a fordismului standardizat), accesul la ultima tehnică, la ultimul produs, la ultima descoperire științifică implică posibilitatea cîștigării

unui avantaj competitiv important. Înseși cunoștințele devin un bun cheie, produs și vîndut celui ce oferă cel mai bun preț, în condiții care sînt ele însele organizate pe o bază competitivă. Universitățile și institutele de cercetare sînt angajate într-o competiție acerbă pentru personal ca și pentru a fi primele care patentează noi descoperiri științifice (cel care va ajunge primul la antidotul pentru virusul SIDA va avea cu siguranță numai de profitat, așa cum recunoaște și înțelegerea dintre cercetătorii americani și Institutul Pasteur din Franța cu privire la împărtășirea informațiilor și împărțirea drepturilor rezultate). Producerea organizată de cunoștințe s-a extins remarcabil în ultimele decenii, însă în același timp a căpătat o tendință comercială din ce în ce mai pronunțată (a se observa tranzițiile neconfortabile din sistemele multor universități din lumea capitalistă avansată de la statutul de păzitoare ale cunoștințelor și ale înțelepciunii la producția de cunoștințe subordonată capitalului marilor corporații). Celebrele legături Stanford–Silicon Valley sau MIT–Boston Route 128 sînt exemple relativ noi și specifice erei acumulării flexibile (deși, după cum remarcă David Noble în *America by design*, multe dintre universitățile americane au fost înființate și promovate de către capitalul marilor corporații încă de la început).

Controlul asupra fluxului de informație și asupra mijloacelor de propagare a gustului și a culturii populare au devenit arme vitale în lupta competitivă. Uimitoarea concentrare a puterii economice spre publicarea de cărți (în condițiile în care 2 la sută dintre editori controlează 75 la sută dintre cărțile publicate în Statele Unite), spre media și presă nu poate fi explicată doar în termenii condițiilor de producție ce conduc la fuziuni în domeniile respective. În schimb, are o mare legătură cu puterea altor mari corporații, exprimată în controlul exercitat de acestea asupra mecanismelor de distribuție și a cheltuielilor pentru publicitate. Acestea din urmă au crescut neîncetat din anii 1960 încoace și înghit părți din ce în ce mai mari din bugetele marilor corporații deoarece, într-o lume înalt competitivă, nu numai produsele ci și însăși imaginea corporației devine esențială, nu numai în scopul marketingului ci și pentru creșterea capitalului, urmărirea fuziunilor și cîștigarea unui avans în domeniul producerii de cunoștințe, al politicii guvernamentale și al promovării valorilor culturale. Sponsorizarea de către corporații a artelor (expoziție sponsorizată de –), a universităților și a proiectelor filantropice reprezintă vîrfurile pline de prestigiu al unei scale de activități ce include absolut orice, de la broșuri cu o grafică

superbă la rapoarte ale companiei, manevre ale departamentului pentru relații cu publicul și chiar scandaluri care mențin în permanență numele corporației în atenția publicului.

Cea de-a doua realizare – iar aceasta a fost cu mult mai importantă decât prima – a reprezentat-o reorganizarea completă a sistemului financiar global și apariția unor puteri de coordonare a finanțelor mult mai mari. Din nou, mișcarea a fost duală, pe de-o parte în sensul formării conglomeratelor financiare și a unor burse cu extraordinară putere globală, și, pe de altă parte, o proliferare și o descentralizare a activităților și fluxurilor financiare prin crearea unor instrumente și piețe financiare cu totul și cu totul noi. În Statele Unite, aceasta a însemnat dereglementarea unui sistem financiar care a fost riguros delimitat încă de la realizarea reformelor din anii 1930. *Raportul Comisiei Hunt* din 1971 a fost prima recunoaștere explicită de către Statele Unite a necesității reformelor ca o condiție pentru supraviețuirea și dezvoltarea sistemului economic capitalist. După traumele din 1973, presiunea pentru dereglementarea financiară a iuțit pasul în anii 1970 și a cuprins toate centrele financiare ale lumii până în 1986 (mult lăudatele reforme de tip „big bang” ale Londrei din acel an au făcut înțeles acest lucru). Dereglementarea și inovațiile financiare – un proces nu numai lung ci și complicat – deveniseră deja o condiție a supraviețuirii oricărui centru financiar din lume în cadrul unui sistem global, înalt integrat, coordonat prin intermediul telecomunicațiilor instantanee. Formarea unei piețe globale de acțiuni, a piețelor globale de mărfuri cu livrare la termen (și chiar de datorii), a schimburilor valutare sau ale ratelor dobânzilor, laolaltă cu o mobilitate geografică accelerată a fondurilor, a însemnat, pentru întâia dată, crearea unei piețe mondiale unice pentru rezervele monetare și de credit (figura 2.11).

Structura acestui sistem financiar global este acum atât de complicată încât depășește puterea de înțelegere a mării majorități a oamenilor. Limitele dintre funcțiile distincte cum sînt serviciile bancare, bursiere, financiare, finanțarea locuințelor, creditele pentru consumatori și altele au devenit din ce în ce mai puțin concrete, în același timp în care au apărut noi piețe de mărfuri, de acțiuni, de valute sau de datorii la termen, aducînd timpul viitor în prezent prin intermediul unor acțiuni surprinzătoare. Comunicațiile computerizate și electronice au dezvăluit semnificația coordonării internaționale instantanee a fluxurilor financiare. „Domeniul bancar,” afirma ziarul *Financial Times* (8 mai 1978), „devine rapid din ce în ce mai indiferent

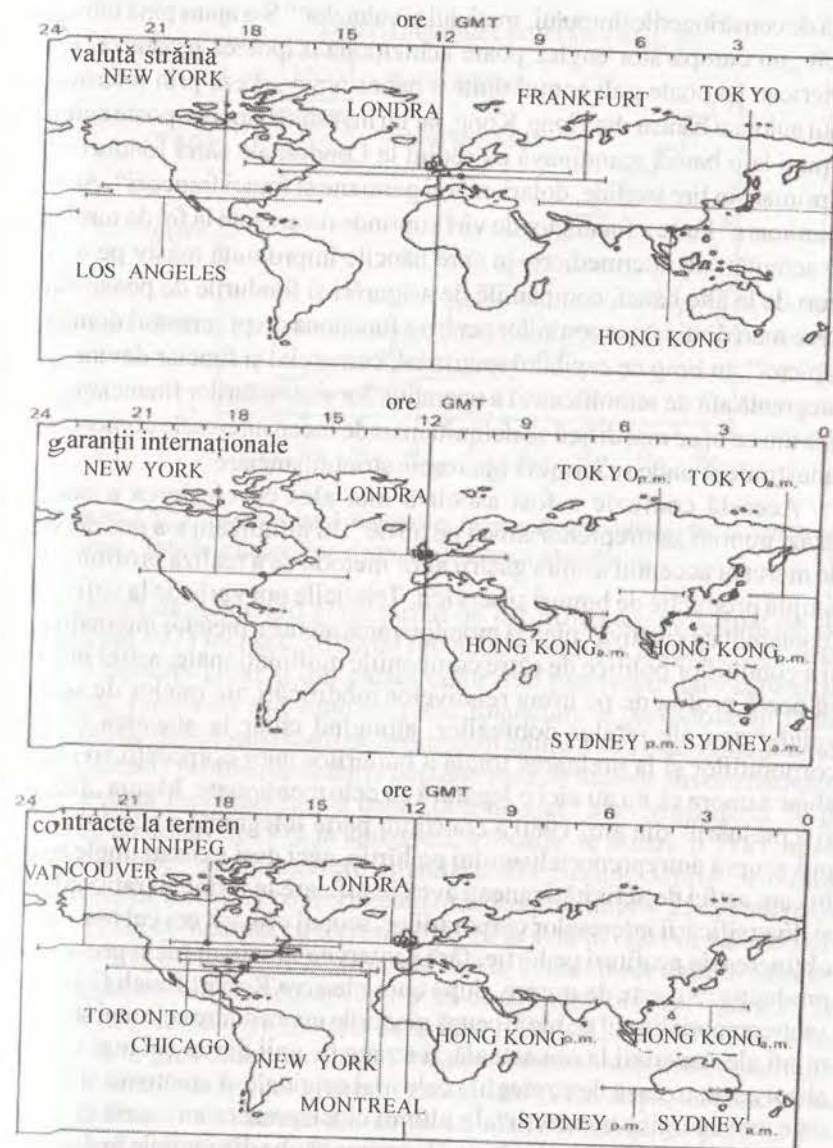

Figura 2.11 Modelele comerțului pe o perioadă de douăzeci și patru de ore pe piețele financiare (prin bunăvoința lui Nigel Thrift)

față de constrîngerile timpului, spațiului și valurilor“. S-a ajuns pînă într-acolo încît „un cumpărător englez poate achiziționa o ipotecă japoneză, iar un american își poate goli contul dintr-o bancă newyorkeză prin intermediul unui automat bancar din Hong Kong, iar un investitor japonez poate cumpăra acțiuni la o bancă scandinavă cu sediul la Londra, ale cărei fonduri pot fi exprimate în lire sterline, dolari, mărci germane și franci francezi“. Această „uimitoare“ lume a finanțelor de vîrf cuprinde o varietate la fel de uimitoare de activități de intermediere, în care băncile împrumută masiv pe termen scurt de la alte bănci, companiile de asigurări și fondurile de pensii adună sume mari destinate investițiilor pentru a funcționa drept „creatori dominanți ai pieței“, în timp ce capitalul industrial, comercial și funciar devine parte integrantă atît de semnificativă a operațiunilor și structurilor financiare, încît este din ce în ce mai dificil să delimităm unde încep interesele comerciale și industriale și unde se termină interesele strict financiare.

Această confuzie a fost asociată mai ales cu creșterea a ceea ce astăzi numim „antreprenorialism pe hîrtie“. În ultimii ani s-a pus deosebit de marcant accentul asupra găsirii altor metode de a realiza profituri decît simpla producție de bunuri și servicii. Tehnicile pot varia de la sofisticata „contabilitate creativă“ pînă la monitorizarea atentă a piețelor internaționale și a condițiilor politice de către companiile multinaționale, astfel încît ele să poată profita de pe urma relativelor modificări ale ratelor de schimb valutar sau ale ratelor dobînzilor, ajungînd chiar la atacarea fațîșă a corporațiilor și la preluarea totală a bunurilor unor corporații rivale sau chiar a unora ce nu au nici o legătură cu cele menționate. Mania „fuziunii și a preluării“ din anii 1980 a constituit parte integrantă a acestui accent pus asupra antreprenorialismului pe hîrtie, căci deși existau unele cazuri în care astfel de activități puteau avea justificare în termenii raționalizării și diversificării intereselor corporațiilor, scopul urmărit era cel mai adesea obținerea de profituri pe hîrtie, fără a interveni în vreun fel în procesul de producție. Nu este de mirare, după cum observa Robert Reich (1983), că „antreprenorialismul pe hîrtie ocupă gîndurile unora dintre cele mai strălucite minți ale Americii la ora actuală, îi atrage pe unii dintre cei mai talentați absolvenți, uzează de strategiile cele mai originale și creatoare și duce la cele mai energice tranzacții“. În ultimii cincisprezece ani, scrie el într-un raport, cele mai căutate și cele mai lucrative slujbe disponibile în domeniul afacerilor în Statele Unite nu au fost în sfera managementului producției ci în cea legală și financiară a marilor corporații.

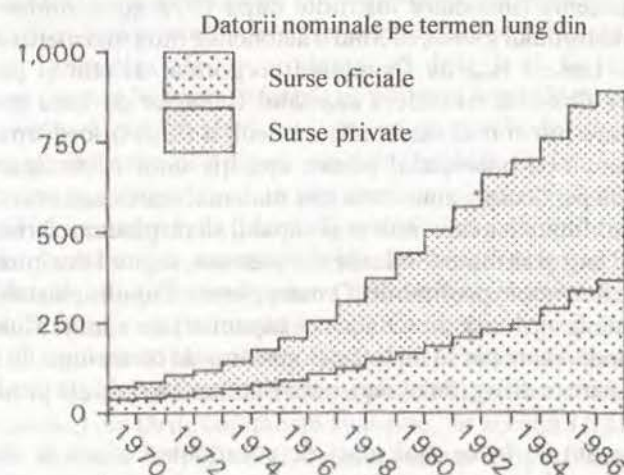

Figura 2.12 Creșterea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, 1970-1987
(Sursa: Tabelele datoriilor alcătuite de Banca Mondială)

Inundat de lichidități și perturbat de datoriile care au scăpat de sub control din 1973 încoace, sistemul financiar mondial a eludat, totuși, orice control colectiv chiar și din partea celor mai puternice state capitaliste avansate. Formarea așa-numitei piețe financiare a „eurodolarului“ din surplusul de dolari americani de la mijlocul anilor 1960 este simptomatică pentru această problemă. Relativ necontrolată de nici un guvern național, această piață reprezentată de bani „fără de stat“ s-a extins de la 50 de miliarde de dolari în 1973 la aproape 2 trilioane de dolari în 1987, apropiindu-se deci de agregatele financiare din Statele Unite. Volumul eurodolarilor a crescut conform unei rate de aproximativ 25 la sută pe an în anii 1970, comparată cu o creștere de 10 la sută în rezerva valutară din Statele Unite și o rată a creșterii de 4 la sută în volumul comerțului exterior. Datoria țărilor lumii a treia a scăpat și ea de sub control (vezi figura 2.12). Nu este nevoie de o imaginație deosebită pentru a constata că astfel de dezechilibre prevestesc tensiuni serioase în cadrul sistemului capitalist global. Profetii unui viitor sumbru (precum Felix Rohatyn, un bancher de pe Wall Street) sînt acum din ce în ce mai numeroși, și pînă și *The Economist* și *Wall Street Journal* au dat glas unor avertismente asupra unui iminent dezastru financiar cu mult înainte de prăbușirea pieței acțiunilor din octombrie 1987.

Noile sisteme financiare instituite după 1972 au schimbat balanța forțelor capitalismului global, oferind o autonomie mult mai mare sistemelor financiar și bancar față de finanțarea corporată, de stat și personală. Acumularea flexibilă consideră capitalul financiar ca fiind puterea sa coordonatoare într-o mai mare măsură decât a făcut-o fordismul. Acest lucru înseamnă că potențialul pentru apariția unor crize financiare și monetare independente și autonome este mult mai mare decât era odinioară, deși sistemul financiar este mult mai capabil să răspîndească riscurile pe un front mai larg și să mute fondurile din sectoare, regiuni sau întreprinderi falimentare într-unele profitabile. O mare parte a fluxului, instabilității și rotației poate fi atribuită direct acestei capacități de a muta fluxurile de capital în moduri care par să nu țină deloc seama de constrîngerile timpului și spațiului care restrîng, de obicei, activitățile materiale ale producției și consumului.

Puterile din ce în ce mai mari de coordonare aflate la dispoziția sistemului financiar s-au născut într-o oarecare măsură și pe seama puterii statului național de a controla fluxul de capital și, deci, propria putere fiscală și monetară. Încălcarea, în 1971, a Acordului de la Bretton Woods de fixare a prețului aurului și a ratei de schimb a dolarului a reprezentat o recunoaștere a faptului că Statele Unite nu mai dețineau, ele singure, puterea de a controla politica monetară și fiscală a lumii. Adoptarea unui sistem flexibil al ratei de schimb în 1973 (ca răspuns la masivele mișcări speculative ale valutei contra dolarului) a semnalat abolirea definitivă a Acordului de la Bretton Woods. De atunci încolo, toate statele naționale au fost la dispoziția disciplinării financiare, fie datorită efectelor fluxurilor de capital (de observat schimbarea radicală în politica guvernului socialist francez în fața retragerii masive a capitalului după 1981), fie prin disciplinarea directă instituțională. Concesiile Marii Britanii sub guvernarea laburistă în ceea ce privește măsurile de austeritate dictate de Fondul Monetar Internațional pentru a câștiga acces la credite în 1976 a reprezentat doar recunoașterea puterii financiare externe asupra politicilor interne (bineînțeles că problema era mult mai complicată decât aparenta „conspirație a gnomilor de la Zürich”, care fusese atît de vehement acuzată de guvernul Wilson cu un deceniu în urmă). În capitalism a existat, în mod evident, un echilibru delicat între puterile financiare și cele de stat, însă căderea regimului fordismului-keynesianismului a însemnat o trecere clară la creșterea puterii capitalului financiar vizavi de statul național. Semnificația acestor evenimente devine chiar mai evidentă atunci cînd este pusă în contextul reducerii rapide a costurilor transporturilor și

comunicațiilor, care se bazează pe containerizare, transportul cu avioane pentru mărfuri de tip jumbo-jet și pe comunicațiile prin satelit, care au permis ca instrucțiunile de producție și design să fie comunicate instantaneu oriunde în lume. Industria care fusese legată în mod tradițional prin constrîngerii locaționale de sursele sau de piețele de materii prime a avut acum posibilitatea de a deveni mult mai mobilă. De la mijlocul anilor 1970 încolo, s-a născut o vastă literatură care încerca să țină evidența noii diviziuni internaționale a muncii, modificînd principiile de locație și ducînd la proliferarea mecanismelor de coordonare atît în cadrul companiilor transnaționale cît și între diferite piețe sectoriale de mărfuri și de produse. Țările nou industrializate (ȚIC), precum „grupul celor patru” din Asia de Sud-Est (Hong Kong, Singapore, Taiwan și Coreea de Sud) au început să facă incursiuni serioase pe piețele anumitor produse (textile, electronice etc.) din țările capitaliste avansate, iar acestora li s-au alăturat în curînd o altă serie de ȚIC-uri (Ungaria, India și Egiptul) ca și acele țări care odinioară aplicaseră strategii substitutive prin import (Brazilia și Mexicul) într-un rearanjament local al producției industriale a lumii.

Unele dintre schimbările în ceea ce privește centrul de greutate al puterii în economia politică globală a capitalismului avansat, din 1972 încolo, au fost realmente remarcabile. Dependenta Statelor Unite de comerțul exterior (relativ mic din punct de vedere istoric – în jurul a 4–5 la sută din produsul intern brut) s-a dublat în perioada 1973–1980 (vezi tabelul 2.5). Importurile din țările în curs de dezvoltare au crescut de aproape zece ori, iar importurile (mai ales din Japonia) au ajuns să acapareze o parte majoră a piețelor americane în arii atît de diverse precum chip-urile din siliciu, televizoarele și video-urile, echipamentele cu comandă numerică, pantofii, textilele și automobilele. Balanța plăților în bunuri și servicii pentru Statele Unite a transformat rapid această țară din cel mai mare creditor net al lumii (vezi figura 2.13) în cel mai mare datornic al lumii. În tot acest timp, puterea financiară a Japoniei a crescut, transformînd orașul Tokyo într-unul dintre cele mai importante centre financiare ale lumii (întrecînd New York-ul pentru prima dată în 1987) pur și simplu datorită vastelor cantități de fonduri în exces controlate de către băncile japoneze. Acestea din urmă i-au detronat pe americani de pe piedestalul de cei mai mari deținători de valori internaționale în 1985, iar în anul 1987 dețineau deja 1,4 trilioane de dolari în comparație cu cele 630 de miliarde de dolari deținute de americani. Cele mai mari patru bănci din lume (în ceea ce privește valorile și bunurile deținute) sînt astăzi japoneze.

Tabelul 2.5 Dependența de comerțul exterior pentru țări capitaliste avansate anume selectate

Exporturi și importuri ca procent din PIB					
		1960	1970	1980	1986
SUA					
Exporturi	4,37	5,35	10,0	7,0	
Importuri	4,36	5,00	10,5	10,2	
UK					
Exporturi	20,9	23,1	27,7	26,2	
Importuri	22,3	22,2	25,3	27,0	
Japonia					
Exporturi	10,8	10,8	13,7	11,7	
Importuri	10,3	9,5	14,6	7,6	
Germania					
Exporturi	17,9	21,2	26,3	30,0	
Importuri	16,4	19,1	27,0	24,9	
Italia					
Exporturi	12,1	15,4	21,7	20,4	
Importuri	12,4	15,0	24,4	18,7	

Sursa : OECD

Aceste schimbări au fost însoțite și în parte accelerate de un neo-conservatorism agresiv ce puse stăpânire pe America de Nord și pe mare parte din Europa occidentală. Victoriile electorale ale lui Margaret Thatcher (1979) și Reagan (1980) sînt adesea privite ca o ruptură distinctivă în politica perioadei postbelice. Eu le privesc însă mai mult ca pe niște consolidări a ceea ce începuse deja să se petreacă pe toată durata anilor 1970. Criza din anii 1973–1975 s-a ivit în parte și din cauza unei confruntări cu rigiditățile politicilor și practicilor guvernelor în perioada fordist–keynesiană. Politicile keynesiene au apărut ca inflaționiste pe măsură ce au crescut înproprietățile, iar capacitățile financiare au stagnat. Din moment ce concepția că redistribuirea trebuie finanțată din dezvoltare

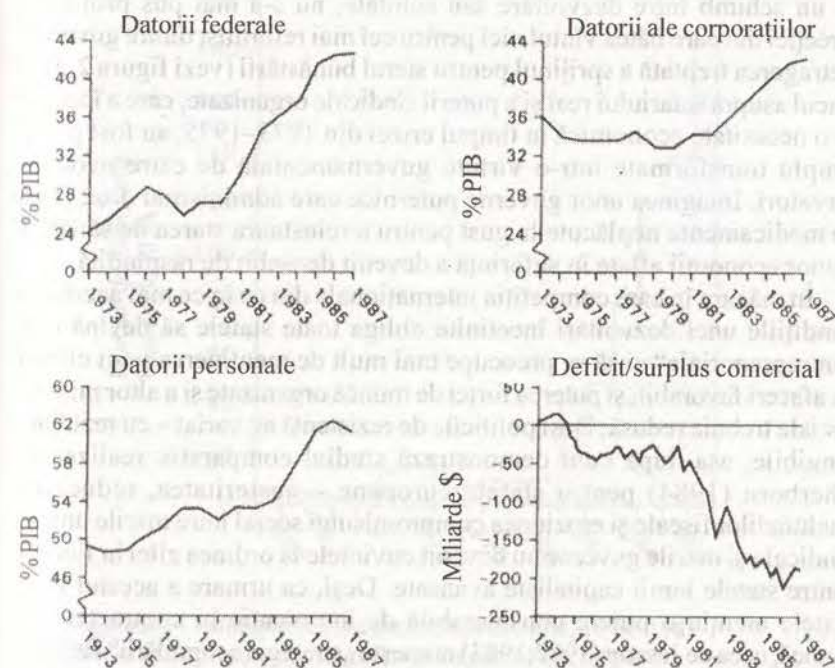

Figura 2.13 Creșterea datoriilor federale, personale și ale marilor corporații în Statele Unite și deteriorarea balanței comerciale a SUA, 1973–1987
(Sursa : Departamentul de Comerț și Comitetul Rezervei Federale)

a reprezentat întotdeauna o parte integrantă a consensului politic fordist, încetinirea dezvoltării a însemnat în mod inevitabil un dezastru pentru statutul bunăstării și ajutorul social. Guvernarile Nixon și Heath au recunoscut amîndouă această problemă existentă în perioada 1970–1974, declanșînd lupte cu sindicatele și reducerea cheltuielilor de stat. Guvernarile democratice și laburiste care le-au urmat la putere s-au supus aceluiași imperative, deși predispozițiile lor ideologice le îndrumau în direcții total opuse. Abordarea marilor corporații pentru a rezolva problema se prea poate să fi fost diferită (bazîndu-se pe supunerea voluntară și sprijinirea de către sindicate a politicilor salariale și de prețuri), însă obiectivele trebuiau să fie aceleași. De îndată ce alegerile politice au fost percepute

ca un schimb între dezvoltare sau echitate, nu s-a mai pus problema direcției din care bătea vîntul nici pentru cel mai reformist dintre guverne. Retragerea treptată a sprijinului pentru statul bunăstării (vezi figura 2.9) și atacul asupra salariului real și a puterii sindicale organizate, care a început ca o necesitate economică în timpul crizei din 1973–1975, au fost pur și simplu transformate într-o virtute guvernamentală de către neoconservatori. Imaginea unor guverne puternice care administrau doze mari de medicamente neplăcute la gust pentru a reinstaura starea de sănătate a unor economii aflate în suferință a devenit deosebit de răspîndită.

În măsura în care competiția internațională din ce în ce mai acerbă în condițiile unei dezvoltări încetinite obliga toate statele să devină mai „antreprenoriale” și să se preocupe mai mult de menținerea unui climat de afaceri favorabil, și puterea forței de muncă organizate și a altor mișcări sociale trebuia redusă. Deși politicile de rezistență au variat – cu rezultate tangibile, așa după cum demonstrează studiul comparativ realizat de Therborn (1984) pentru statele europene – austeritatea, reducerea cheltuielilor fiscale și eroziunea compromisului social între marile uniuni sindicale și marile guverne au devenit cuvintele la ordinea zilei în fiecare dintre statele lumii capitaliste avansate. Deși, ca urmare a acestui fapt, statele mențin o putere considerabilă de intervenție în contractele de muncă, ceea ce Jessop (1982, 1983) numește „strategia acumulării” fiecărui stat național capitalist a devenit din ce în ce mai strict delimitată.

Reversul medaliei îl reprezintă guvernele dedicate non-intervenție și conservatorismului fiscal, forțate de evenimente să devină mai intervenționiste decît și-ar fi dorit. Lăsînd la o parte gradul în care nesiguranța evidentă a acumulării flexibile a creat un climat propice autoritarismului de tip Thatcher–Reagan, instabilitatea financiară și numeroasele probleme ridicate de datoriile interne și externe au obligat statul să intervină periodic pe piețele financiare instabile. Utilizarea puterii Rezervei Federale în vederea ameliorării crizei datoriei mexicane din 1982 și înțelegerea Trezoreriei Statelor Unite de a media anularea unei datorii a statului mexican către bănci americane, datorie în valoare de 20 de miliarde de dolari în 1987, sînt două exemple ale acestui nou tip de intervenționism pe piețele internaționale. Decizia de a naționaliza Banca Continental Illinois în 1984, bancă aflată în pragul falimentului, și infuziile masive de capital ale Corporației de Asigurări și Depozit Federal a Statelor Unite (FDIC), menite să absoarbă costurile crescînde ale falimentelor bancare (vezi figura 2.14) și presiunea similară exercitată asupra resurselor Corporației de

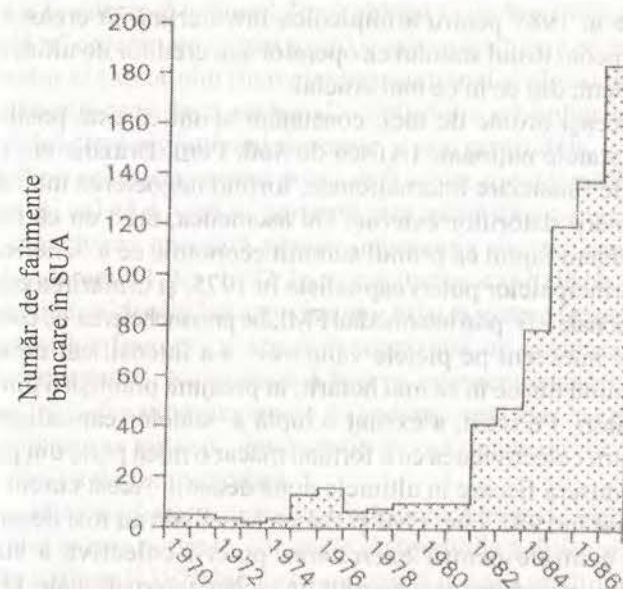

Figura 2.14 Falimentele bancare în Statele Unite, 1970–1987
(Sursa: Corporația de Asigurări și Depozit Federal)

Asigurări pentru Economii Federale și Credite care a necesitat un efort de recapitalizare de 10 miliarde de dolari în 1987 pentru a o proteja de faptul că în jur de 20 la sută dintre cele 3 100 de instituții prospere ale națiunii erau, de fapt, nesolvabile din punct de vedere tehnic, ilustrează gravitatea problemei (suma estimată ca necesară pentru ieșirea din criza economiilor și împrumuturilor se ridica la 50 pînă la 100 de miliarde de dolari în septembrie 1988). Atît de solicitat a fost William Isaacs, Președintele FDIC, încît s-a simțit obligat să avertizeze Asociația Bancherilor Americani încă de la începutul lui octombrie 1987 că Statele Unite „s-ar putea îndrepta către naționalizarea sistemului bancar” dacă nu reușeau să-și limiteze pierderile. Operațiunile pe piețele valutare internaționale menite să stabilizeze ratele de schimb nu au fost nici ele mai puțin costisitoare – Rezerva Federală din New York a raportat că a cheltuit peste 4 miliarde de dolari în cele două luni ce au urmat prăbușirii pieței acțiunilor din octombrie 1987, doar pentru a menține rata de schimb a dolarului relativ stabilă, în timp ce Banca Angliei a vîndut 24 de miliarde

de lire sterline în 1987 pentru a împiedica lira sterlină să crească prea mult și prea repede. Rolul statului ca operator sau creditor de ultim resort a devenit, evident, din ce în ce mai crucial.

Însă în aceeași ordine de idei, constatăm acum că este posibil, de asemenea, ca statele naționale (Africa de Sud, Peru, Brazilia etc.) să-și evite obligațiile financiare internaționale, forțând negocierea interstatală pe tema returnării datoriilor externe. De asemenea, cred eu că nu este tocmai un accident faptul că primul summit economic ce a beneficiat de participarea principalelor puteri capitaliste în 1975, și urmărirea coordonărilor internaționale – fie prin intermediul FMI, fie prin încheierea de convenții colective de a interveni pe piețele valutare – s-a intensificat de atunci încolo, devenind din ce în ce mai hotărât, în preajma prăbușirii din 1987 a pieței de valori. Pe scurt, a existat o luptă a statelor capitaliste de a redobândi pentru colectivitatea ce o formau măcar o mică parte din puterea pe care o pierduseră fiecare în ultimele două decenii. Acest curent a fost instituționalizat în 1982, când FMI și Banca Mondială au fost desemnate ca autorități centrale pentru exercitarea puterii colective a statelor naționale capitaliste asupra negocierilor financiare internaționale. O astfel de putere este utilizată, de obicei, pentru a controla reducerea cheltuielilor publice, pentru a scădea salariile reale și pentru a impune austeritatea în politicile fiscale și monetare, pînă într-acolo încît să provoace un val de așa-numite „revolte FMI” de la Sao Paolo la Kingston, Jamaica, și din Peru pînă în Sudan sau Egipt încă din 1976 (vezi Walton, 1987, pentru o listă completă).

Există multe alte semne ce atestă continuarea mai degrabă decît stingerea erei fordiste. Masivele deficite guvernamentale din Statele Unite, atribuibile în mare parte investițiilor în domeniul apărării, au fost fundamentale pentru orice creștere economică realizată în capitalismul mondial în anii 1980, sugerînd că practicile keynesiene nu sînt nici pe departe de domeniul trecutului. Nici devotamentul față de competiția și dereglementarea „pieței libere” nu se potrivește cu valul de fuziuni, consolidări ale corporațiilor și cu dezvoltarea extraordinară a legăturilor dintre firme de origini naționale diferite presupuse a fi rivale. Arenele conflictelor dintre statul național și capitalul transnațional au fost declarate însă deschise, subminînd acomodarea ușoară între marele capital și marile guverne, atît de tipică pentru era fordistă. Statul se află acum într-o poziție mult mai problematică. Lui i se cere să reglementeze activitățile capitalului

corporat în interesul național, fiind obligat în același timp, tot în interesul națiunii, să creeze „un climat propice afacerilor” care să acționeze ca un catalizator al capitalului financiar transnațional și global, și să împiedice (prin alte mijloace decît acelea ale controlului schimburilor) deplasarea capitalului către regiuni mai atractive și mai profitabile.

În timp ce istoria se prea poate să fi variat considerabil de la o țară la alta, totuși există dovezi importante care atestă că modalitățile și țintele, ca și capacitatea necesară pentru intervenția de stat s-au schimbat în mod fundamental din 1972 în toată lumea capitalistă, indiferent de complexitatea ideologică a guvernului aflat la putere (experiența recentă a socialiștilor francezi și spanioli reprezintă un argument în favoarea acestei constatări). Nu înseamnă însă că intervenția statului s-a redus în general, căci din anumite puncte de vedere – mai ales în ceea ce privește controlul asupra muncii – intervenția de stat deține un rol mai important acum decît a deținut vreodată.

Aceasta ne aduce, în cele din urmă, la problema deosebit de spinoasă a modului în care normele, cutumele și atitudinile politice și culturale s-au modificat din anii 1970 încolo, precum și la cea a gradului în care astfel de schimbări se integrează în tranziția de la fordism la acumularea flexibilă. Din moment ce succesul politic al neoconservatorismului nu prea poate fi atribuit realizărilor sale generale în domeniul economic (punctele negative constituindu-se în creșterea șomajului, dezvoltarea lentă, dislocarea rapidă și cercul vicios al datoriilor, acestea fiind puse în umbră doar de controlul asupra inflației), mai mulți comentatori au atribuit avîntul său unei treceri generale de la normele și valorile colective, care erau hegemonice cel puțin în organizațiile muncitorești și în cadrul altor mișcări sociale ale anilor 1950 și 1960, către un individualism mult mai competitiv, ca valoare centrală într-o cultură antreprenorială ce a penetrat toate straturile sociale. Această competiție acerbă (atît pe piețele forței de muncă cît și printre antreprenori) s-a dovedit, bineînțeles, distructivă și nocivă pentru unii, însă a generat, fără putință de tăgadă, o explozie de energie pe care alții, chiar și cei de stînga, au comparat-o favorabil cu ortodoxia și birocrăția sufocantă a controlului de stat și cu puterea corporată monopolizatoare. De asemenea, a permis redistribuirea substanțială a venitului care putea fi atins, ceea ce i-a avantajat, în cea mai mare parte, tot pe cei deja privilegiați. Antreprenorialismul caracterizează acum nu numai măsurile luate în afaceri, ci și în domenii ale vieții atît de diverse precum guvernarea

urbană, creșterea sectorului producției neoficiale, organizarea piețelor muncii, cercetarea și dezvoltarea, ajungând pînă și în colțurile îndepărtate ale vieții academice, literare și artistice.

În vreme ce rădăcinile acestei tradiții sînt adînci și, evident, complicate, compatibilitatea lor cu tranziția de la fordism la acumularea flexibilă este relativ clară chiar dacă nu există motivația cauzalității (dacă ar exista într-adevăr o motivație). Pentru început, mișcarea mult mai flexibilă a capitalului subliniază noul, efemerul, fugitivul și contingentul din viața modernă, mai degrabă decît valorile mai solide implementate pe timpul fordismului. În măsura în care acțiunea colectivă a devenit din ce în ce mai dificilă – ceea ce a reprezentat, într-adevăr, un scop central al strădaniei pentru un control mai aspru al muncii – la fel și individualismul agresiv își găsește aici un loc ca o condiție necesară, deși nu și suficientă, pentru tranziția de la fordism la acumularea flexibilă. La urma urmei, în mare parte datorită exploziei de noi firme datorită inovației și antreprenorialismului, au putut fi puse la punct atîtea sisteme noi de producție. Însă, așa cum sugera Simmel (1978) cu mult timp în urmă, tot în aceste vremuri de fragmentare și nesiguranță economică, dorința de găsire a unor valori stabile duce la punerea accentului asupra autorității instituțiilor de bază – familia, religia și statul. Și există numeroase dovezi cu privire la revigorarea susținerii acestor instituții și a valorilor pe care le reprezintă în toată lumea occidentală din 1970 încoace. Astfel de conexiuni sînt cel puțin plauzibile și ar trebui, deci, să li se acorde o mai mare atenție. Următoarea îndatorire este aceea de a schița o interpretare a izvoarelor unei astfel de tranziții majore în regimul dominant al capitalismului, cel de acumulare.

10

Teoretizarea tranziției

În aceeași măsură în care sîntem martorii unei tranziții istorice, încă departe de a fi completă și în orice caz, asemeni fordismului, menită a fi lipsită de obiectivitate în anumite aspecte esențiale, am întîlnit și o serie de dileme teoretice. Putem teoretiza oare logica, dacă nu și necesitatea acestei tranziții? În ce măsură trebuie oare modificate formulările teoretice mai vechi și mai noi ale dinamicii capitalismului în lumina reorganizărilor și restructurărilor radicale ce au loc atît în forțele de producție cît și în relațiile sociale? Și putem noi oare reprezenta destul de clar regimul curent pentru a găsi cursul probabil și implicațiile a ceea ce pare a fi o revoluție în curs de desfășurare?

Tranziția de la fordism la acumularea flexibilă a ridicat, de fapt, serioase probleme în punerea la punct a unor teorii, oricare ar fi ele. Keynesienii, monetariștii, teoreticienii echilibrului parțial neoclasic, par a fi la fel de dezorientați ca tot restul lumii. Tranziția a creat dileme serioase și pentru marxiști. Confrunțați cu asemenea dificultăți, mulți comentatori au abandonat pretenția oricărei teorii și s-au mulțumit, pur și simplu, să urmărească datele pentru a se păstra la curent cu modificările rapide. Însă și aici există probleme – care date reprezintă indicatori cheie mai degrabă decît serii contingente? Singurul element general asupra căruia au căzut de acord este că s-a schimbat ceva semnificativ în modul de funcționare a capitalismului din 1970 încoace.

Prima dificultate constă în încercarea de a rezuma natura schimbărilor pe care le privim. În tabelele 2.6, 2.7 și 2.8 prezint trei descrieri recente ale acestei tranziții. Prima, o colecție de date relativ măgulitoare privitoare la noul capitalism alcătuită de Halal (1986), subliniază elementele pozitive și eliberatoare ale noului antreprenorialism. A doua, alcătuită de Lash și Urry (1987), pune în evidență relațiile de putere și politica legată de economie și cultură. A treia, alcătuită de Swyngedouw (1986), oferă mai multe detalii

Tabelul 2.6

Noul capitalism, după Halal

	<i>Vechiul capitalism (Paradigma industrială)</i>	<i>Noul capitalism (Paradigma postindustrială)</i>
Frontiera progresului	dezvoltare dificilă	dezvoltare inteligentă
Organizare	structură mecanistică	rețele de piață
Luarea de decizii	conducere autoritară	conducere participativă
Valori instituționale	scopuri financiare	scopuri multiple
Tipul de management	management operațional	management strategic
Macrosistem economic	afaceri mari, concentrate obținerea de profit	pe întreprinderi libere, bazate pe democrație
Sistemul mondial	capitalism / socialism	hibridi între capitalism și socialism

Sursa: Halal, 1986

asupra transformărilor în tehnologie și în procesul muncii, apreciind în același timp modul în care regimul de acumulare și mijloacele sale de reglementare s-au modificat. În fiecare dintre cazuri, bineînțeles, opoziția este utilizată ca modalitate didactică de a sublinia diferențele mai degrabă decât continuitățile, și nici unul dintre autorii menționați nu susține undeva că problemele sînt atît de clare precum ne-o sugerează schemele lor. Schemele indică, însă, unele suprapuneri, dar și unele diferențe care sînt instructive, din moment ce ele sugerează mecanisme relativ diferite ale cauzalității. Halal pare să favorizeze teoria lui Schumpeter referitoare la inovația antreprenorială ca forța motoare a capitalismului și tinde să interpreteze fordismul și keynesianismul ca un interludiu nefericit în calea progresului capitalist. Lash și Urry văd evoluția în parte ca pe un colaps al condițiilor materiale pentru o politică eficientă colectivă a clasei muncitoare și încearcă să studieze rădăcinile economice, culturale și politice ale acelui colaps. Prin însăși utilizarea termenilor de „organizată“

Tabelul 2.7

Contrastul dintre capitalismul organizat și cel dezorganizat, după Lash și Urry

<i>Capitalism organizat</i>	<i>Capitalism dezorganizat</i>
concentrarea și centralizarea sistemului bancar industrial și a capitalului comercial pe piețele naționale reglementate	deconcentrarea puterii corporate aflată în creștere rapidă departe de piețele naționale. Internalizarea crescută a capitalului și, în unele cazuri, separarea capitalului industrial de cel bancar
separarea din ce în ce mai pregnantă a proprietății de control și apariția unor ierarhii manageriale complexe	expansiunea continuă a nivelurilor manageriale ce-și susțin propriile planuri individuale și politice, destul de diferite de politica de clasă
dezvoltarea unor noi sectoare ale inteligenței manageriale, științifice și tehnologice și ale birocrăției clasei de mijloc	declinul relativ/absolut al clasei muncitoare
dezvoltarea organizațiilor colective și a negocierilor în cadrul regiunilor și al statelor naționale	scăderea eficienței negocierii colective naționale
articularea strînsă a intereselor de stat și ale capitalului marilor monopoluri și nașterea etatismului bunăstării bazat pe apartenența de clasă	independența din ce în ce mai mare a marilor monopoluri de reglementarea de stat și diversele provocări la adresa birocrăției și a puterii centralizate de stat
expansiunea imperiilor economice și controlul asupra producției și piețelor de peste hotare	industrializarea țărilor lumii a treia și dezindustrializarea competitivă a țărilor centrale, care, în schimb, se concentrază asupra specializării în servicii
încorporarea diverselor interese de clasă în agenda națională realizată prin compromisuri negociative și reglementare birocratică	declinul evident al politicilor și instituțiilor bazate pe apartenența de clasă

Tabelul 2.7 continuare

<i>Capitalism organizat</i>	<i>Capitalism dezorganizat</i>
hegemonia raționalității tehnico-științifice	fragmentare culturală și pluralism asociate cu subminarea identităților tradiționale de clasă sau naționale
concentrarea relațiilor capitaliste în cadrul câtorva industrii și regiuni	dispersarea relațiilor capitaliste în numeroase sectoare și regiuni
industriile extractive-manufacturieri reprezintă surse dominante de locuri de muncă	declinul industriilor extractive-manufacturieri și dezvoltarea industriilor organizatorice și de servicii
concentrare și specializare regională puternică în sectoarele extractive-manufacturieri	dispersia și diversificarea diviziunii teritoriale și spațiale a muncii
căutarea unor economii la scară mare prin creșterea dimensiunilor fabricilor (a forței de muncă)	scăderea dimensiunilor uzinelor prin dispersia geografică, creșterea continuă a subcontractării și sistemele globale de producție
dezvoltarea marilor orașe industriale care domină regiunea prin oferta de servicii centralizate (comerciale și financiare)	declinul orașelor industriale și deconcentrarea din centre de orașe în zone periferice sau semirurale care duc la apariția unor probleme acute în interiorul orașelor
configurația cultural-ideologică a „modernismului”	configurațiile cultural-ideologice ale „postmodernismului”

Sursa : după Lash și Urry (1987)

și „dezorganizată” pentru a caracteriza tranziția, ei subliniază dezintegrarea și nu coerența capitalismului contemporan, evitând astfel confruntarea cu posibilitatea unei tranziții în regimul de acumulare. Swyngedouw, pe de altă parte, prin punerea în evidență a schimbărilor în modul de producție și în

Tabelul 2.8 Contrastele dintre fordism și acumularea flexibilă, după Swyngedouw

<i>Producția fordistă (bazată pe economii la scară largă)</i>	<i>Producția „chiar la timp” (bazată pe economii cu scop)</i>
A. PROCESUL DE PRODUCȚIE	
producție de masă de bunuri omogene	producție în serii mici
uniformitate și standardizare	producție flexibilă și în serii mici a unei mari varietăți de tipuri de produse
mari stocuri și inventare tampon	fără stocuri
testarea calității ex-post (inadvertențele și erorile detectate târziu)	controlul calității reprezintă parte integrantă a procesului (detectarea imediată a erorilor)
inadvertențele sînt ascunse în stocurile tampon	respingerea imediată a componentelor defecte
pierderea de timp de producție datorită timpilor prea mari de punere în funcțiune, pieselor defecte, întârzierii la inventariere etc.	reducerea pierderilor de timp, minimizarea „porozității zilei de muncă”
condus în funcție de resurse	condus în funcție de cerere
integrare verticală și (în unele cazuri) orizontală	integrare (cvasi) verticală, subcontractare
reducerea costurilor prin controlul salariilor	instruirea la locul de muncă integrată în planificarea pe termen lung
B. FORȚA DE MUNCĂ	
efectuarea unei singure operațiuni de către muncitor	îndatoriri multiple
salarizare în funcție de normă (bazată pe criteriile scopului muncii)	salarizare personală (sistem detaliat de bonificații)

Tabelul 2.8 continuare

<i>Producția fordistă (bazată pe economii la scară largă)</i>	<i>Producția „chiar la timp” (bazată pe economii cu scop)</i>
grad înalt de specializare a muncii	eliminarea demarcației muncii
lipsa totală sau o instruire la locul de muncă redusă	instruire prelungită la locul de muncă
organizare verticală a muncii	organizare a muncii orientată mai mult spre orizontală
experiența învățării inexistentă	instruire la locul de muncă
accentul pus pe reducerea responsabilității muncitorului (disciplinarea forței de muncă)	sublinierea coresponsabilității salariatului
siguranța locului de muncă inexistentă	siguranță crescută a locului de muncă pentru angajații cheie (angajare pe toată durata vieții). Lipsa siguranței locului de muncă și condiții proaste de muncă pentru angajații temporari

C. SPAȚIUL

specializare spațială funcțională (centralizare/descentralizare)	grupare și aglomerare spațială
diviziunea spațială a muncii	integrarea spațială
omogenizarea piețelor regionale ale muncii (piețe ale forței de muncă segmentate în spațiu)	diversificarea pieței forței de muncă (segmentarea pieței muncii la la locul respectiv)
aprovizionare cu componente și subcontractare din întreaga lume	proximitate spațială a unor firme cvasiintegrate pe verticală

D. STATUL

reglementare	dereglementare/ re-reglementare
rigiditate	flexibilitate

Tabelul 2.8 continuare

<i>Producția fordistă (bazată pe economii la scară largă)</i>	<i>Producția „chiar la timp” (bazată pe economii cu scop)</i>
negociere colectivă	diviziune/individualizare, negocieri locale sau conduse de firme
socializarea bunăstării (statul bunăstării)	privatizarea nevoilor colective și a asigurării sociale
stabilitate internațională prin acorduri multilaterale	destabilizare internațională ; tensiuni geopolitice crescute
centralizare	descentralizare și o concurență crescută interregională/ interorășenească
statul/orașul „subvenție”	statul/orașul „antreprenorial”
intervenția indirectă pe piețe prin intermediul politicilor de venit și de prețuri	intervenția directă a statului pe piețe prin intermediere
politici regionale naționale	politici regionale „teritoriale” (de forma terței persoane)
cercetare și dezvoltare finanțate de firme	cercetare și dezvoltare finanțate de stat
inovație promovată de industrie	inovație promovată de stat

E. IDEOLOGIA

consum de masă al mărfurilor de consum îndelungat : societate de consum	consum individualizat : cultura „yuppie”
modernism	postmodernism
totalitate/reformă structurală	specificitate/adaptare
socializare	individualizare societate „spectacol”

Sursa : Swyngedouw (1986)

organizarea industrială, localizează tranziția în centrul economiei politice marxiste, acceptînd în același timp reglementarea limbajului școlii respective.

Eu sînt înclinat să fiu de acord cu interpretarea lui Swyngedouw. Însă dacă limbajul curentului reglementării a supraviețuit mai mult decît majoritatea celorlalte limbi, acesta este, presupun, rezultatul unei orientări mai pragmatice. Nu există, în cadrul școlii reglementării, decît puține sau chiar nici o încercare de a oferi o explicație detaliată a mecanismelor și logicii tranziției. Acesta eu îl consider a fi un defect major. Pentru a acoperi golul lăsat trebuie să ne întoarcem din nou la noțiunile de bază și să ne ocupăm de logica subtilă a capitalismului în general. Și a fost, bineînțeles, meritul deosebit al lui Marx acela de a fi clădit o teorie a capitalismului în general, analizînd capitalismul ca mod de reglementare larg competitiv și de tip *laissez-faire*, așa cum exista el în Anglia de la jumătatea secolului nouăsprezece. Haideți să ne întoarcem, deci, la „elementele și relațiile invariabile” ale unui mod de producție capitalist, așa cum le descrie Marx, și să vedem în ce măsură sînt ele omniprezente sub toată acea frămîntare și evanescență de suprafață, dincolo de fragmentare și întrerupere, atît de caracteristice economiei politice actuale.

Din moment ce acumularea flexibilă încă mai constituie o formă a capitalismului, ne putem aștepta ca o serie de premise să rămînă valabile. Am încercat să rezum aceste premise altundeva și de aceea nu voi face altceva decît să extrag pur și simplu cîteva elemente de bază ale argumentării susținute în *The limits to capital* (Harvey, 1982). Mă voi referi în special la trei dintre trăsăturile de bază ale oricărui mod de producție capitalist.

1. Capitalismul are ca principal scop dezvoltarea. O rată constantă a dezvoltării este esențială pentru bunul mers al sistemului economic capitalist, din moment ce doar prin intermediul creșterii economice poate fi asigurată obținerea profitului și poate fi susținută acumularea de capital. Aceste lucruri implică faptul că sistemul capitalist trebuie să pregătească terenul pentru, și să realizeze cu adevărat expansiunea producției și o creștere a valorilor reale, indiferent de consecințele sociale, politice, geopolitice sau ecologice. În măsura în care virtutea apare ca urmare a necesității, ea reprezintă o piatră de hotar a ideologiei capitaliste care

susține că dezvoltarea nu e numai inevitabilă ci și benefică. Criza este, în acest caz, definită ca stagnarea dezvoltării.

2. Creșterea valorilor reale se bazează pe exploatarea forței de muncă în producție. Aceasta nu înseamnă că munca nu este retribuită, ci că această creștere se bazează întotdeauna pe prăpastia dintre răsplata pentru muncă și ceea ce produce ea. Acest lucru implică faptul că, atît în producție cît și pe piață, controlul muncii este esențial pentru perpetuarea capitalismului. Pe scurt, capitalismul este fondat pe relația de clasă existentă între capital și muncă. Din moment ce controlul muncii este vital pentru obținerea profitului în capitalism, la fel se întîmplă și cu dinamica luptei de clasă pentru dobîndirea controlului asupra muncii și a pieței salariilor, acestea deținînd un rol fundamental pentru definirea traiectoriei dezvoltării capitaliste.

3. Capitalismul este în mod necesar dinamic din punct de vedere tehnologic și organizatoric. Lucrurile stau astfel în parte și din cauza legilor limitative ale competiției, care îi împing pe capitaliștii individuali să realizeze inovații revoluționare în încercarea de a cîștiga un profit mai mare. Însă schimbările organizatorice și tehnologice joacă și ele un rol central în modificarea dinamicii luptei de clasă, inițiată de ambele părți, în domeniul piețelor de muncă și al controlului muncii. Mai mult decît atît, dacă controlul asupra muncii reprezintă un aspect fundamental al producerii profiturilor și devine o problemă mai largă pentru modalitățile de reglementare, atunci inovațiile tehnologice și organizatorice în sistemul de reglementare (precum aparatul de stat, sistemul politic de încorporare și reprezentare etc.) devin cruciale pentru perpetuarea capitalismului. Ideologia ce afirmă că „progresul” este atît inevitabil cît și benefic derivă, în parte, din această necesitate.

Ceea ce a reușit Marx să demonstreze a fost că aceste trei condiții necesare ale modului de producție capitalist sînt inconsecvente și contradictorii, în timp ce dinamica sistemului capitalist era, deci, neapărat predispusă la criză. În analiza sa nu exista nici un mod de a combina aceste trei condiții pentru a produce o creștere constantă și neproblematică. De fapt, predispoziția către crize a capitalismului urma să producă faze periodice de supraacumulare, definite drept o condiție în care capitalul

neutilizat și forța de muncă neutilizată puteau exista concomitent fără a fi vreo soluție de a pune în contact aceste forțe în scopul îndeplinirii de îndatoriri utile din punct de vedere social. O condiție generalizată de supraacumulare ar putea fi indicată de către capacitatea de producție neutilizată, de stocarea produselor și un exces de stocuri, un surplus de capital lichid (poate deținut sub formă de fond) și o rată crescută a șomajului. Condițiile dominante în anii 1930 și care au reapărut periodic din 1973 încoace trebuie privite ca manifestări tipice ale tendinței de supraacumulare.

Argumentul marxist este, prin urmare, acela că tendința de supraacumulare nu poate fi niciodată eliminată în capitalism. Ea reprezintă o problemă eternă, fără sfârșit, a oricărui mod de producție capitalist. Singura întrebare, deci, este cum poate fi exprimată, limitată, absorbită sau rezolvată tendința de supraacumulare, astfel încât să nu mai constituie o amenințare la adresa ordinii sociale capitaliste. Aici reîntâlnim latura eroică a vieții și politicii burgheze, în cadrul căreia trebuie luate decizii reale pentru ca ordinea socială să nu se dizolve în haos. Haideți să aruncăm o privire asupra acestor decizii.

1. *Devalorizarea* mărfurilor, a capacității de producție, a valorii banilor, poate cuplată și cu distrugerea totală, oferă un mod de a ne ocupa de surplusurile de capital. În termeni mai accesibili, devalorizarea înseamnă „deprecierea” sau „anularea” valorii echipamentului capital (în special a fabricilor și a mașinilor), debarasarea în pierdere de stocurile de bunuri (sau, pur și simplu, distrugerea acestora, ca în cazul faimosului episod al arderii cafelei braziliene din anii 1930) sau eroziunea inflaționistă a puterii banilor cuplată cu nerespectarea spectaculoasă a obligațiilor împrumuturilor. Forța de muncă se poate devaloriza și ea, putînd chiar să fie distrusă (creșterea ratelor exploataării, scăderea alarmantă a veniturilor reale, șomajul, creșterea numărului de morți la locul de muncă, sănătate amenințată și speranță de viață redusă etc.). În timpul marii depresii, a avut loc o depreciere masivă atât a capitalului cît și a forței de muncă, iar în timpul celui de-al doilea război mondial, aceste probleme s-au acutizat. Există numeroase exemple și nenumărate dovezi în sprijinul devalorizării ca urmare a supraacumulării după 1973. Însă devalorizarea reclamă un preț politic și dăunează unor largi segmente ale clasei capitaliste ca și ale celei muncitorești și ale celorlalte clase sociale care compun complexa societate capitalistă modernă. Trezirea la realitate pare a fi o idee bună,

însă falimentele necontrolate și devalorizarea rapidă expun latura irațională a raționalității capitaliste într-un mod mult prea brutal pentru a fi susținut prea mult timp fără a provoca o reacție revoluționară (de dreapta sau de stînga). Oricum, devalorizarea controlată prin politici deflaționiste bine gîndite reprezintă o opțiune foarte importantă, însă în nici un caz neobișnuită, de rezolvare a problemei supraacumulării.

2. *Controlul macroeconomic*, prin instituționalizarea unui sistem de reglementare, poate limita problema supraacumulării, poate chiar pentru o perioadă însemnată de timp. Bineînțeles că instituirea unui echilibru al forțelor a reprezentat o virtute a regimului fordist-keynesian, indiferent cît de fragil ar fi fost acest echilibru, prin care mecanismele de acumulare care cauzau problema supraacumulării – ritmul alert al schimbării tehnologice și organizatorice laolaltă cu lupta pentru controlul muncii – puteau fi menținute sub control în vederea asigurării unei dezvoltări constante. Însă a fost necesară o criză majoră a supraacumulării pentru a realiza conexiunea dintre producția fordistă și modalitatea keynesiană de reglementare de către stat înainte de a putea fi asigurată o creștere macroeconomică constantă pe o perioadă prelungită de timp. Nașterea unui anume regim de acumulare trebuia percepută, atunci ca și acum, ca rezultatul unei întregi serii de decizii politice și economice, care nu sînt în nici un caz direcționate în mod conștient spre atingerea unui anumit scop, provocat de manifestările persistente ale problemei supraacumulării.

3. *Absorbția supraacumulării* prin intermediul dislocării temporale și spațiale oferă, cel puțin în opinia mea, un teren mult mai fertil și mai rezistent, însă în același timp și mult mai problematic, pe care se poate încerca menținerea sub control a problemei supraacumulării. Argumentul aplicat aici este destul de complicat în detaliu, astfel încît voi apela din nou la descrieri publicate altădată (Harvey, 1982, 1985c).

(a) Dislocarea temporală presupune fie o trecere a resurselor de la nevoile curente la explorarea unor utilizări viitoare, fie accelerarea timpului de circulație (viteza cu care investițiile financiare se reîntorc la investitor sub formă de profit) astfel încît accelerarea din anul în curs să absoarbă capacitatea în exces a anului trecut. Capitalul în exces și surplusul de forță de muncă pot, spre exemplu, să fie absorbite prin trecerea de la consumul curent la investiții publice și private pe termen lung în uzine, în infrastructurile sociale și fizice. Astfel de investiții absorb surplusurile din

prezent doar pentru a reîntra echivalentul valorii lor după o lungă perioadă de timp în viitor (acesta a fost principiul aflat în spatele programelor de muncă publice utilizate pentru a combate condițiile din mahalalele anilor 1930 în multe dintre țările capitaliste avansate). Capacitatea de a efectua această trecere depinde însă de disponibilitatea creditelor și de capacitatea de „formare a capitalului fictiv”. Acesta din urmă este definit ca un capital care are o valoare monetară nominală și care există pe hîrtie, însă care la un moment dat în timp nu are o susținere în termenii activității productive reale sau ai bunurilor fizice care pot servi drept garanție. Capitalul fictiv este convertit în capital real în măsura în care sînt efectuate investiții ce duc la o creștere adecvată în bunurile utile (e.g. uzine și instalații care pot fi utilizate în mod profitabil) sau bunuri de consum (bunuri și servicii care pot fi vîndute în mod profitabil). Din acest motiv, dislocarea temporală în utilități viitoare reprezintă un paliativ pe termen scurt pentru problema supraacumulării dacă cumva are loc o dislocare continuă prin accelerarea continuă a ratelor formării capitalului fictiv și prin creșterea volumului investițiilor pe termen lung. Toate acestea depind de o dezvoltare dinamică susținută de stat și continuă a datoriei. Politicile keynesiene de după 1945 din țările capitaliste avansate au avut în parte un astfel de efect.

Absorbția surplusurilor prin accelerarea timpului de circulație – o trăsătură fundamentală a perioadei recente de acumulare flexibilă – pune o problemă teoretică relativ diferită. Competiția din ce în ce mai acerbă provoacă mai mult ca sigur firmele individuale să-și reducă timpul de circulație (acele firme care obțin un timp de circulație mai susținut tind să câștige profituri suplimentare și deci să supraviețuiască mai ușor). Însă doar în anumite condiții acest fenomen poate genera o accelerare globală a timpului de circulație, astfel încît să permită absorbția în masă a surplusurilor. Chiar și atunci, acesta nu reprezintă, în cel mai bun caz, decît un paliativ pe termen scurt, cu excepția cazului în care se dovedește capabil de a accelera timpul de circulație social în fiecare an (o soluție care ar implica mai mult ca sigur debarasarea rapidă de bunurile vechi, din moment ce accelerarea presupune, de obicei, apariția unor noi tehnologii care să le înlocuiască pe cele vechi).

(b) Dislocarea spațială presupune absorbția capitalului și a forței de muncă în exces prin expansiunea geografică. Această „soluție spațială” (așa cum am denumit-o în alt capitol) la problema supraacumulării presupune producerea de noi spații în care producția capitalistă să poată

continua (prin investiții în infrastructură, spre exemplu), dezvoltarea comerțului și a investițiilor directe și explorarea de noi posibilități în vederea exploatării forței de muncă. Și aici, sistemul de credit și formarea capitalului fictiv, susținut de puterea fiscală, monetară și, acolo unde este nevoie, militară, a statului, devin influențe mediatore deosebit de importante. De asemenea, de aici reiese și faptul că maniera ocupării anterioare a spațiilor în care se extinde capitalismul și gradul de rezistență întîmpinat acolo pot avea consecințe profunde. În unele spații a existat o tradiție a rezistenței neclintite la implementarea capitalului occidental (spre exemplu, China), în timp ce în alte spații (e.g. Japonia sau cazurile mai recente ale Hong Kongului, Singaporelui sau Taiwanului), clasele dominante sau chiar cele subordonate s-au însinuat agresiv în ceea ce ele au perceput ca fiind un sistem economic superior. Dacă expansiunea geografică continuă a capitalismului ar constitui o realitate, ar putea reprezenta o soluție relativ permanentă la problema supraacumulării. Însă în măsura în care implantarea progresivă a capitalismului de-a lungul mapamondului extinde spațiul în care se poate naște problema supraacumulării, în aceeași măsură expansiunea geografică nu poate fi decît o soluție pe termen scurt. Deznodămîntul pe termen lung va fi acela al acutizării competiției internaționale și interregionale, iar țările cele mai puțin avantajate vor suferi consecințele cele mai severe.

(c) Bineînțeles că dislocările timp-spațiu au o dublă putere în ceea ce privește absorbția problemei supraacumulării, și în practică, mai ales în măsura în care formarea capitalului fictiv (și, de obicei, și implicarea statului) este esențială atît pentru dislocarea temporală cît și pentru cea spațială, combinarea strategiilor temporale și spațiale contează realmente. Împrumutarea de bani (adesea adunați, se spune, pe piețele de capital din Londra sau New York prin formarea capitalului fictiv) către America Latină pentru a construi infrastructuri pe termen lung sau pentru a achiziționa echipament capital care să poată ajuta la generarea producției pentru mulți ani de atunci înainte, reprezintă o formă tipică și puternică de absorbție a supraacumulării.

Cum a reușit atunci fordismul să rezolve tendința inerentă spre supraacumulare a capitalismului? Înainte de cel de-al doilea război mondial nu dispunea de aparatul de reglementare potrivit pentru a face mai mult decît să se angajeze în niște încercări timide de dislocare temporală și spațială (în marea lor majoritate chiar în interiorul țării, deși investițiile

directe peste hotare ale corporațiilor americane au început încă din anii 1920), și s-a văzut deci obligat, în cea mai mare parte, să suporte o devalorizare necontrolată de tipul celor din anii 1930 și 1940. Din 1945 încoace – și în mare parte ca o consecință a planificării detaliate din timpul războiului de a stabili situația economică postbelică – a fost pusă la punct o strategie de acumulare destul de coerentă, centrată pe controlul deprecierei și absorbția supraacumulării prin alte mijloace. Devalorizarea prin fluctuații violente ale ciclului de afaceri a fost controlată și redusă la un tip de devalorizare constantă printr-o învechire planificată care a ridicat relativ puține probleme. Pe de altă parte, a fost instituit un sistem puternic de control macroeconomic care supraveghea ritmul schimbării tehnologice și organizatorice (în special prin intermediul monopolului puterii marilor corporații), care menținea între anumite limite lupta de clasă (prin negocierea colectivă și intervenția statului) și care ținea producția de masă și consumul de masă într-un oarecare echilibru prin managementul de stat. Însă această modalitate de reglementare nu ar fi avut nici pe departe succesul de care s-a bucurat, dacă nu ar fi existat atât dislocarea temporală cât și cea spațială, realizate însă sub privirea atentă a statului intervenționist.

Deja în anul 1972, spre exemplu, constatăm că jurnalul *Business Week* se plîngea că economia Statelor Unite era clădită pe un munte de datorii (deși de la înălțimile la care s-a ajuns acum, acesta pare mai degrabă un mușuroi; vezi figura 2.13). Finanțarea keynesiană a datoriilor, intenționată a fi inițial un mijloc de management pe termen scurt care să controleze ciclurile de afaceri, a colapsat, în mod previzibil, în încercarea de a absorbi supraacumularea, fiind înghițită de expansiunea continuă a formării capitalului fictiv și de mărirea în consecință a poverii datoriei. Expansiunea constantă a investițiilor pe termen lung, orchestrată de puterea de stat, s-a dovedit a fi o modalitate utilă de a absorbi orice exces de capital sau de forță de muncă, cel puțin pînă la mijlocul anilor 1960. Dislocarea spațială (bineînțeles, în combinație cu înglodarea în datorii pe termen lung) a constituit o influență și mai puternică. În interiorul Statelor Unite, transformarea radicală a economiilor metropolitane (prin suburbanizarea atât a industriei cât și a rezidențelor), ca și expansiunea către sud și către vest, a absorbit vaste cantități de capital și de forță de muncă în exces. Pe plan internațional, reconstrucția economiilor Europei occidentale și Japoniei, fluxurile accelerate ale investițiilor străine directe și enorma dezvoltare a comerțului mondial au jucat roluri critice în absorbția surplusurilor. Planificarea „păcii și prosperității” postbelice în perioada

celui de-al doilea război mondial a scos în evidență necesitatea existenței unei strategii globale de acumulare a capitalului într-o lume în care barierele comerciale și de investiții aveau să fie constant reduse, iar aservirea colonială avea să fie înlocuită de un sistem deschis de dezvoltare, avansare și cooperare în cadrul unui sistem capitalist mondial decolonizat. Deși unele laturi ale acestui program aveau să se dovedească ideologice și iluzorii, o parte suficientă a conținutului său a fost dusă la bun sfârșit pentru a face posibilă o revoluție spațială în comerțul global și în investiții.

Regimul de acumulare fordist a rezolvat problema supraacumulării pe perioada lungii explozii economice postbelice în special prin dislocarea spațială și temporală. Ca urmare, criza fordismului poate fi interpretată într-o oarecare măsură ca o epuizare a opțiunilor de management al problemei supraacumulării. Dislocarea temporală aduna datorii peste datorii pînă s-a ajuns la punctul în care unica strategie viabilă a guvernului a fost de a o monetiza oricum. Acest lucru a fost realizat, de fapt, prin tipărirea atât de multor bani, încît a declanșat un puseu inflaționist, care a redus în mod radical valoarea reală a datoriilor anterioare (o mie de dolari împrumutați acum zece ani nu prea mai aveau mare valoare după o fază crescută a inflației). Timpul de circulație nu a putut fi accelerat cu ușurință fără a distruge valoarea capitală a bunurilor imobile. Au luat ființă noi centre geografice ale acumulării – Sudul și Vestul Statelor Unite, Europa occidentală și Japonia, și apoi o serie de țări nou industrializate. Pe măsură ce aceste sisteme de producție fordiste s-au maturizat, au devenit noi și adesea deosebit de competitive centre de supraacumulare. Competiția spațială dintre sistemele fordiste distincte din punct de vedere geografic s-a intensificat, iar regimurile cele mai eficiente (precum cel japonez) și regimurile cu costuri mai reduse ale muncii (așa cum sînt cele care se regăsesc în țările lumii a treia, unde noțiunile de întocmire a unui contract social cu forța de muncă fie erau inexistente, fie erau rar aplicate) au împins celelalte centre în stări paroxistice de devalorizare prin dezindustrializare. Competiția spațială s-a intensificat, mai ales după 1973, pe măsură ce capacitatea de a rezolva problema supraacumulării prin dislocare geografică înceta a mai constitui o soluție. Criza fordismului era, deci, deopotrivă o criză geografică și geopolitică precum și una a datoriilor, a luptei de clasă și a stagnării marilor corporații în oricare dintre statele naționale date. Pur și simplu, mecanismele dezvoltate pentru controlarea tendințelor de criză au fost, în cele din urmă, copleșite de forța contradicțiilor intrinseci capitalismului. Nu părea să existe altă soluție

decît recăderea într-o devalorizare de genul celei care avusese loc în perioada 1973–1975 sau 1980–1982 ca modalitate imediată de rezolvare a predispoziției spre supraacumulare. Dacă nu cumva putea fi creat un alt regim capitalist de producție, superior celor anterioare, și care să asigure o bază solidă pentru acumularea în continuare la scară globală.

Acumularea flexibilă pare aici să se potrivească simplei recombinații între două strategii de bază, pe care Marx le definea pentru procurarea profitului (plusvaloare). Prima, desemnată plusvaloare *absolută*, este fundamentată pe extensia zilei de lucru raportată la salariul necesar pentru a garanta reproducerea clasei muncitoare la un anumit standard de viață. Trecerea la programe de lucru mai lungi, coroborată cu o reducere per total a standardelor de viață, fie prin eroziunea salariului real, fie prin deplasarea capitalului corporat de la regiuni cu salarii mai mari către regiuni cu salarii mici redă doar o anumită latură a acumulării flexibile a capitalului.

O mare parte a sistemelor de producție standardizate construite în perioada fordistă au fost, din acest motiv, marginalizate, dînd naștere unui „fordism periferic”. Chiar și noile sisteme de producție au prezentat tendința de a trece, o dată standardizate, de la intențiile lor inovatoare la localizări în lumea a treia (mutarea lui Atari din 1984, din Silicon Valley în Asia de Sud-Est, unde forța de muncă era plătită cu salarii considerabil mai mici, reprezintă un exemplu care susține acest punct de vedere). Conform celei de-a doua strategii, numite generic plusvaloare *relativă*, schimbările organizatorice și tehnologice sînt puse în mișcare pentru a aduce cîștiguri temporare firmelor inovatoare și profiturile mai generalizate sub forma costurilor mărfurilor care definesc standardele de viață ale muncitorilor sînt reduse. Și în acest caz, proliferarea violenței investițiilor, care au redus numărul de angajați și costurile forței de muncă în toate domeniile industriale, de la cel minier și de la producția de oțel pînă la serviciile bancare și cele financiare, a reprezentat un aspect evident al acumulării de capital în anii 1980. Și totuși, implementarea acestei strategii readuce în prim plan importanța forței de muncă înalt calificate, care posedă capacitatea de a înțelege, pune în aplicare și aborda noi, dar mult mai flexibile modele ale inovației tehnologice și ale orientării pieței. Ia astfel naștere în cadrul forței de muncă un strat social deosebit de privilegiat, și într-o anumită măsură mai puternic, în timp ce capitalismul se bazează din ce în ce mai mult pe puterile mobilizatoare ale muncii intelectuale ca un motor al acumulării continue.

Bineînțeles că în cele din urmă ceea ce contează este maniera particulară în care se combină strategiile relative și absolute și modul în care depind una de cealaltă. Interesant este faptul că dezvoltarea de noi tehnologii a eliberat într-o asemenea măsură surplusurile de forță de muncă, încît a făcut ca revigorarea strategiilor absolute de procurare a plusvalorii să devină din ce în ce mai realizabilă chiar și în țările capitaliste avansate. Însă ceea ce nu era de așteptat este modul în care noile tehnologii de producție și formele coordinative de organizare au permis revigorarea sistemelor de muncă domestice, familiale și paternalistice, despre care Marx tinse să creadă că ori vor fi excluse din mediul de afaceri, ori vor fi reduse la condiții de exploatare nemiloasă și trudă dezumanizantă, care vor face să fie considerate intolerabile în capitalismul avansat. Renașterea atelierelor de exploatare în New York și Los Angeles, a muncii la domiciliu și a „telenavetiștilor”, ca și dezvoltarea înfloritoare a sectorului practicilor de muncă neoficiale în toată lumea capitalistă avansată reprezintă, într-adevăr, o viziune a istoriei presupus progresive a capitalismului menită să ne trezească la realitate. În condițiile acumulării flexibile, se pare că sistemele de muncă alternative pot coexista în același spațiu în așa fel încît să permită antreprenorilor capitaliști să aleagă după bunul lor plac unul dintre acestea (vezi tabelul 2.3). Aceleași modele de cămăși pot fi produse în fabrici la scară mare în India, de către producția cooperativă din „A Treia Italie”, de atelierele din Londra și New York, sau de sistemele de muncă familiale din Hong Kong. Eclectismul în practicile muncii pare a fi la fel de pronunțat în aceste vremuri ca și eclectismul filosofiilor și al gusturilor postmoderniste.

Și totuși, în ciuda diferențelor de context și de specificitate ale exemplurilor utilizate, există un aspect deosebit de uimitor și de relevant cu privire la descrierea realizată de Marx organizării și acumulării capitaliste. Recitirea descrierii sale din *Capitalul* atinge punctul sensibil fără mare dificultate. Citim acolo despre modurile în care sistemul fabricilor se poate intersecta cu sistemele de manufacturare domestice, de tip atelier și artisanale, despre modul în care o armată de rezerve industriale este mobilizată ca o contragreutate menită să contrabalanseze forța muncitorească în ceea ce privește atît controlul muncii cît și ratele salariilor, despre modalitățile în care puterea intelectuală și noile tehnologii sînt utilizate pentru a deconcerta forța organizată a clasei muncitoare, despre modul în care capitaliștii încearcă să trezească spiritul de competiție printre muncitori, preținzînd în același timp o flexibilitate a disponibilității, a locației

și a abordării îndatoririlor. Sîntem, de asemenea, nevoiți să luăm în considerare modul în care toate acestea dau naștere atît la oportunități cît și la pericole și dificultăți pentru clasa muncitoare, exact deoarece educația, flexibilitatea și mobilitatea geografică, o dată dobîndite, sînt menținute din ce în ce mai greu sub control de către capitaliști.

Deși condițiile actuale diferă sub multe aspecte, nu este dificil de constatat cum elementele și relațiile invariabile pe care Marx le-a definit ca fundamentale pentru orice mod de producție capitalist încă mai strălucesc, în unele cazuri chiar mai tare decît înainte, dincolo de orice tulburare sau evanescență de suprafață atît de caracteristice acumulării flexibile. Reprezintă, deci, aceasta din urmă ceva mai mult decît o versiune cosmetizată a aceleiași povești capitaliste dintotdeauna? Ar fi un raționament mult prea simplist. Ar trata capitalismul ca anistoric, ca un mod de producție non-dinamic, atunci cînd toate dovezile (inclusiv acelea expuse atît de elocvent de Marx) ne arată că regimul capitalist reprezintă o constantă forță revoluționară în istoria mondială. O forță care remodelează perpetuu lumea în configurații mereu noi și adesea neașteptate. Acumularea flexibilă pare, cel puțin, a constitui o configurație nouă și, ca atare, este necesar ca manifestările sale să fie analizate cu desăvîrșită grijă și seriozitate, folosindu-ne, totuși, de instrumentele teoretice pe care ni le-a pus la dispoziție Marx.

11

Acumularea flexibilă – transformare durabilă sau stabilizare temporară?

Mi-am susținut deja ideea că a existat, într-adevăr, un val de schimbări în imaginea capitalismului din 1973 încoace, deși logica intrinsecă a acumulării capitaliste și predispoziția sa către criză au rămas neschimbate. Trebuie însă să luăm în considerare dacă aceste schimbări superficiale prevestesc nașterea unui nou regim de acumulare, capabil să limiteze contradicțiile capitalismului pentru următoarea generație, sau dacă ele constituie doar semnele unei serii de stabilizări temporare, constituind deci un moment de tranziție al crizei crescînde existente în configurarea capitalismului de sfîrșit de secol douăzeci. Problema flexibilității a reprezentat deja subiectul a numeroase dezbateri. Astfel au fost exprimate trei mari puncte de vedere.

Prima luare de poziție, susținută inițial de Piore și Sabel (1984) și acceptată în principiu de alți cîțiva autori ce le-au urmat, este aceea că noile tehnologii oferă posibilitatea reconstrucției relațiilor de muncă și a sistemelor de producție pe o bază socială, economică și geografică total diferită. Piore și Sabel văd o paralelă între conjunctura actuală și șansa ivită la mijlocul secolului al nouăsprezecelea și pierdută, atunci cînd capitalul la scară largă și în cele din urmă și monopolurile au eliminat micile firme și nenumăratele întreprinderi cooperative la scară mică, ce prezentau potențialul de a rezolva problema organizării industriale pe baza directivelor descentralizării și democratizării (se ridică amenințătoare fantoma anarhismului lui Proudhon). Exemplul „celeia de-a Treia Italie” este adesea utilizat pentru a ilustra aceste forme noi de organizare cooperativă, care, înarmate cu noi tehnologii de comandă și control, pot integra cu succes, și chiar submina, formele dominante represive ale organizării muncii caracteristice capitalului corporat și multinațional. Este la fel de adevărat că nu toată lumea împărtășește această viziune fericită

a formelor organizării industriale (vezi, spre exemplu, Murray, 1987). Există multe aspecte regresive și represive în aceste noi practici. Totuși, mulți autori împărtășesc sentimentul că ne aflăm la „o a doua diviziune industrială” (pentru a ne însuși titlul cărții lui Piore și Sabel), și că noile forme de organizare a muncii și noile principii locaționale transformă radical imaginea capitalismului de sfârșit de secol douăzeci. Revigorarea interesului pentru rolul micilor afaceri (un sector deosebit de dinamic din 1970 încoace), redescoperirea atelierelor cu condiții grele de muncă și a activităților neoficiale de toate felurile, și recunoașterea faptului că acestea joacă un rol important în dezvoltarea economică contemporană chiar și în țările industrializate cele mai avansate, precum și încercarea de a ține cont de modificările geografice rapide în angajarea de personal și în tendințele economice, au produs o mare masă de informații ce par a susține această viziune a unei transformări majore în modul în care funcționează capitalismul sfârșitului de secol douăzeci. Ceea ce a dat naștere unei vaste literaturi, provenind atât de la aripa stângă cât și de la cea dreaptă a spectrului politic, care tinde să descrie lumea ca și cum aceasta ar fi amenințată de o asemenea schimbare a vieții socio-economice și politice, încât raționamentele mai vechi nu ar mai fi aplicabile.

Cel de-al doilea punct de vedere consideră ideea de flexibilitate ca pe un „termen extrem de puternic, care legitimizează o vastă gamă de practici politice” (în primul rînd reacționare și antimuncitorești), însă fără a avea vreun temei empiric sau materialist puternic în realitatea organizării capitalismului sfârșitului de secol douăzeci. Pollert (1988), spre exemplu, atacă efectiv ideea flexibilității pe piețele muncii și în organizarea acesteia, și concluzionează că „descoperirea «forței de muncă flexibile» reprezintă parte integrantă a unei ofensive ideologice care celebrează pliabilitatea și causalitatea, făcîndu-le să pară inevitabile”. Gordon (1988) contestă în mod similar ideea mobilității hipergeografice a capitalului ca situîndu-se dincolo de ceea ce confirmă realitățile comerțului internațional (în special între țările capitaliste avansate și cele mai puțin dezvoltate). Gordon este preocupat, în principal, de combaterea ideii de presupusă neajutorare a statului național (și a mișcărilor muncitorești ce operează în acest cadru) în ceea ce privește exercitarea unui anumit grad de control asupra mobilității capitalului. Și Sayer (1989) contrazice descrierile noilor forme de acumulare în noile spații industriale așa cum sînt ele avansate de către Scott (1988) și de alții pe motivul că scot în evidență schimbările periferice și relativ

insignifiante. Pollert, Gordon și Sayer argumentează cu toții că nu există nici un element de noutate în încercarea capitalismului de a-și crea o flexibilitate mai mare sau un avantaj locațional, și că dovezile substanțiale ale oricărei schimbări radicale în modul de operare al capitalismului sînt fie neconvingătoare, fie viciate. Aceia care promovează ideea flexibilității, sugerează ei, contribuie fie în mod conștient, fie fără să vrea, la un climat de opinii – o condiție ideologică – care face ca mișcările clasei muncitoare să fie nu mai puternice ci mai slabe.

Eu unul nu accept această poziție. Dovezile în favoarea flexibilității crescute (subcontractarea, autoangajarea și angajarea temporară de personal etc.) în toată lumea capitalistă sînt, pur și simplu, mult prea coplesitoare pentru ca acel contraexemplu oferit de către Pollert să fie credibil. Mi se pare, de asemenea, surprinzător faptul că Gordon, care mai devreme susținuse relativ puternic cauza că suburbanizarea industriei și îndepărtarea ei de centrul orașelor era în parte motivată de o dorință de a întări controlul asupra muncii, ar trebui să reducă problema mobilității geografice la o chestiune de volum și de direcție a comerțului internațional. Totuși, astfel de critici aduc în discuție un număr important de variabile. Observația pertinentă referitoare la faptul că nu există nimic într-adevăr nou în goana după flexibilitate, și că regimul capitalist a mai urmat astfel de direcții periodice în trecut, este cu siguranță corectă (o lectură atentă a *Capitalului* lui Marx ne convinge de acest lucru). Argumentul că există un pericol iminent de a exagera semnificația oricărui curent preocupat de o flexibilitate și de o mobilitate geografică mai mari, și care ne face să pierdem din vedere cât de adînc înrădăcinate sînt încă sistemele de producție fordiste, merită o analiză mai atentă. Iar consecințele ideologice și politice ale exagerării importanței flexibilității în sensul restrîns al tehnicii de producție și al relațiilor de muncă sînt destul de serioase pentru a realiza evaluări atente și competente ale necesității imperioase a flexibilității. La urma urmei, dacă muncitorii sînt convinși că doar capitaliștii pot trece la practici de muncă mai flexibile chiar și în cazul cînd aceștia nu dețin puterea de decizie, atunci apetitul pentru luptă le va fi cu siguranță considerabil redus. Însă cred că este la fel de periculos să pretindem că nimic nu s-a schimbat, atunci cînd majoritatea muncitorilor sînt confrunțați cu realitățile dezindustrializării și relocalizării uzinelor, ale practicilor de angajare și ale piețelor muncii mult mai flexibile, ale automatizării și ale inovațiilor privitoare la produse.

Cel de-al treilea punct de vedere, ce definește sensul în care eu uzez aici de ideea unei tranziții de la fordism la acumularea flexibilă, se situează undeva între aceste două extreme. Tehnologiile flexibile și formele organizatorice nu au ajuns hegemonice peste tot (dar dacă punem problema astfel, nu s-a întâmplat așa nici cu fordismul care le-a precedat). Conjunctura actuală este caracterizată de un amestec de modalități de producție fordiste deosebit de eficiente (adesea nuanțate de tehnologia flexibilă și de nivelul producției) în anumite sectoare și regiuni (precum automobilele în Statele Unite, Japonia sau Coreea de Sud) și sisteme de producție mai tradiționale (precum acelea din Singapore, Taiwan sau Hong Kong), bazate pe relații de muncă „artizanale”, paternalistice sau patriarhale (familiale), care alcătuiesc un mecanism de control asupra muncii relativ diferit. Aceste din urmă sisteme s-au dezvoltat fără de tăgadă începând cu anii 1970 (chiar și în țările capitaliste avansate), adesea pe baza liniilor de asamblare caracteristice fabricilor fordiste. Această schimbare are implicații importante. Coordonarea pieței (adesea de tipul subcontractării) s-a dezvoltat pe baza planificării corporate directe în cadrul sistemului de producere și însușire a plusvalorii. Natura și componența clasei muncitoare globale s-a modificat și ea, ca și condițiile formării conștiinței sale și a luării de poziție politică. Sindicalizarea și tradiționala „politică de stînga” au devenit, spre exemplu, greu de susținut în fața sistemelor de producție patriarhale (familiale) caracteristice Asiei de Sud-Est sau grupurilor de imigranți din Los Angeles, New York sau Londra. În mod similar, relațiile dintre sexe au devenit și ele mult mai complicate, pe măsură ce a început să se apeleze pe scară din ce în ce mai largă la forța de muncă feminină. Din același motiv a crescut baza socială a unor ideologii precum antreprenorialismul, paternalismul și privatismul.

Putem urmări, cred eu, istoria multora dintre schimbările de suprafață în comportamentul economic și în atitudinile politice, pînă la prima modificare a echilibrului dintre sistemele fordiste și non-fordiste de control asupra procesului muncii, cuplate cu o disciplinare a primului fie prin intermediul competiției cu cel de-al doilea (restructurări și raționalizări forțate), prin răspîndirea șomajului sau prin represiune politică (presiuni asupra puterii sindicale) și relocalizare geografică în țări sau în regiuni „periferice” și înapoi în inima ținuturilor industrializate într-o mișcare „de balans” al dezvoltării geografice inegale (Smith, 1984).

Nu consider această trecere la sisteme alternative de control asupra muncii (cu toate implicațiile sale politice) ca ireversibilă, însă o interpretez ca pe un răspuns relativ tradiționalist la criză. Devalorizarea forței de muncă a reprezentat întotdeauna un răspuns instinctiv al capitaliștilor la scăderea profiturilor. Generalitatea acestei constatări ascunde, totuși, unele mișcări contradictorii. Noile tehnologii au împuternicit anumite straturi sociale privilegiate, în același timp în care sistemele alternative de producție și de control al muncii au deschis drumul către remunerarea cu sume mari a calificării tehnice, manageriale și antreprenoriale. Curentul, exacerbă de trecerea la servicii și de lărgirea „masei culturale”, a fost îndreptat către accentuarea inegalităților între venituri (figura 2.15), poate prevestind nașterea unei noi aristocrații a muncii ca și formarea unei subclase prost remunerate și, în mare parte, lipsită de putere (Dahrendorf, 1987; Wilson, 1987). Aceasta, însă, ridică serioase probleme de susținere a crizei cererii efective și anunță o criză a reducerii consumului – genul de manifestare a crizei pe care fordism–keynesianismul s-a dovedit cel mai abil în a o evita. Deci nu consider monetarismul neoconservator, care este legat de formele flexibile de acumulare, și devalorizarea per total a forței de muncă prin creșterea controlului asupra muncii ca pe o soluție, fie ea și temporară, pentru predispoziția spre criză a capitalismului. Deficitul bugetar al Statelor Unite a fost, cred eu, esențial pentru stabilizarea capitalismului în ultimii ani, și dacă acesta se dovedește imposibil de menținut, atunci drumul acumulării capitaliste pe tot cuprinsul globului se va dovedi accidentat.

Ceea ce pare a fi într-adevăr caracteristic pentru perioada de timp scursă din 1972 încoace este extraordinara înflorire și transformare a piețelor financiare (vezi figurile 2.12, 2.13 și 2.14). Au existat momente ale istoriei capitalismului – din 1890 pînă în 1929, spre exemplu – cînd „capitalul financiar” (indiferent de modul în care este definit acest termen) părea să ocupe o poziție de importanță crucială în cadrul capitalismului, doar pentru a pierde acea poziție în prăbușirile speculative ce au urmat. În faza actuală, însă, nu concentrarea puterii în instituțiile financiare este cea care contează, ci explozia de noi piețe și instrumente financiare, cuplată cu dezvoltarea unor sisteme extrem de sofisticate de coordonare financiară la scară globală. Chiar prin acest sistem financiar a fost realizată cea mai mare parte a flexibilității geografice și temporale a acumulării de capital. Statul național, deși semnificativ slăbit ca putere autonomă, deține totuși în continuare o putere importantă de disciplinare a muncii ca și de intervenție

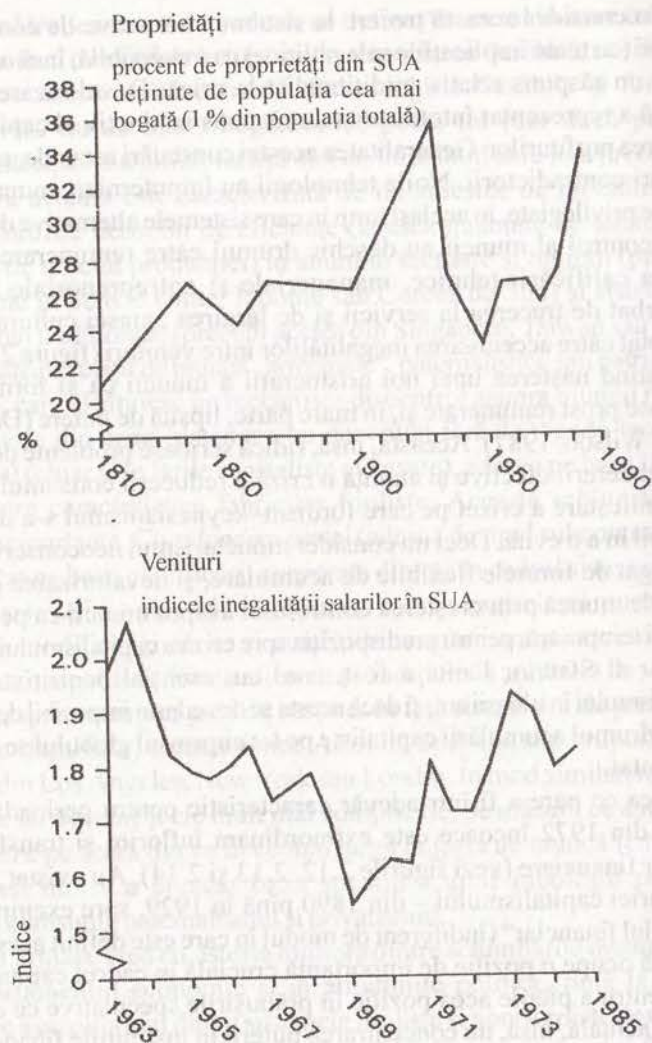

Figura 2.15 Inegalitatea în ceea ce privește proprietatea asupra bunurilor (1810–1987) și veniturile (1963–1985) în Statele Unite

(Surse : Statisticile istorice ale Statelor Unite, Rapoartele economice către Președinte, Harrison și Bluestone, 1988)

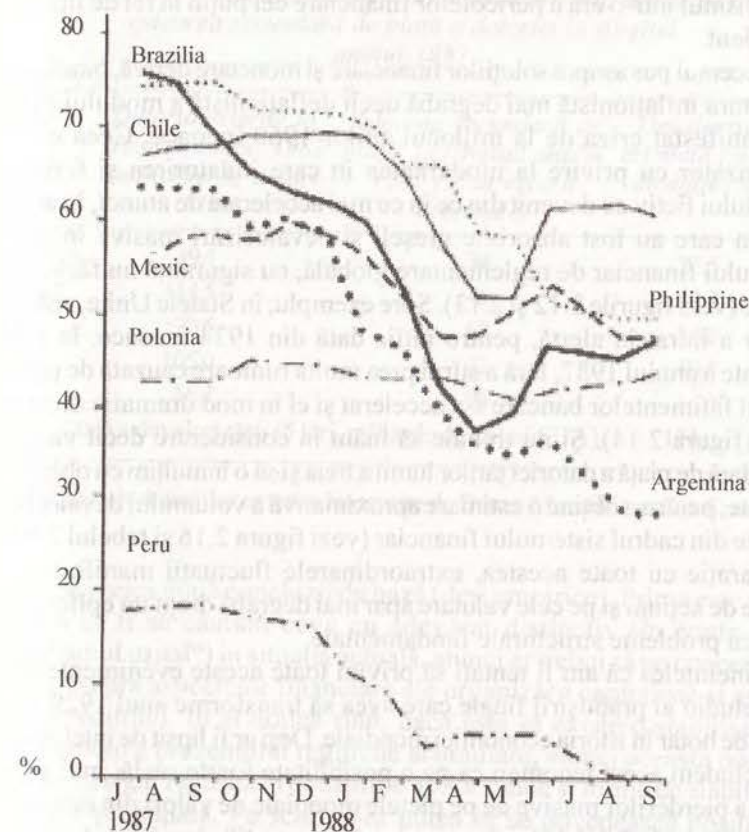

Figura 2.16 Valoarea de piață secundară fluctuantă a obligațiilor datoriei unor țări anume alese

(Sursa : *The Economist*)

asupra fluxurilor și piețelor financiare, în timp ce devine el însuși din ce în ce mai vulnerabil la criza fiscală și la disciplina monetară internațională. Constat, deci, că sînt tentat să privesc flexibilitatea dobîndită în producție, pe piața muncii și în consum mai degrabă ca pe un rezultat al căutării de soluții financiare la tendința de criză a capitalismului, decît viceversa. Acest lucru ar implica faptul că sistemul financiar a ajuns la un grad de autonomie

față de producția reală fără precedent în istoria capitalismului, purtând capitalismul într-o eră a pericolelor financiare cel puțin la fel de lipsite de precedent.

Accentul pus asupra soluțiilor financiare și monetare derivă, bineînțeles, din natura inflaționistă mai degrabă decât deflaționistă a modului în care s-a manifestat criza de la mijlocul anilor 1960 încoace. Ceea ce este surprinzător cu privire la modalitatea în care îndatorirea și formarea capitalului fictiv au devenit din ce în ce mai accelerate de atunci, în același timp în care au fost absorbite greșeli și devalorizări masive în cadrul aparatului financiar de reglementare globală, cu siguranță nu fără a crea traume (vezi figurile 2.12 și 2.13). Spre exemplu, în Statele Unite, sistemul bancar a intrat în alertă, pentru întâia dată din 1934 încoace, în prima jumătate a anului 1987, fără a stîrni prea multă rumoare cauzată de panică. Ritmul falimentelor bancare s-a accelerat și el în mod dramatic după anii 1980 (figura 2.14). Și nu trebuie să luăm în considerare decât valoarea secundară de piață a datoriei țărilor lumii a treia și să o înmulțim cu obligațiile aferente, pentru a obține o estimare aproximativă a volumului devalorizării curente din cadrul sistemului financiar (vezi figura 2.16 și tabelul 2.9). În comparație cu toate acestea, extraordinarele fluctuații manifestate pe piețele de acțiuni și pe cele valutare apar mai degrabă drept un epifenomen decât ca probleme structurale fundamentale.

Bineînțeles că am fi tentați să privim toate aceste evenimente ca pe un preludiv al prăbușirii finale care avea să transforme anul 1929 într-o piatră de hotar în istoria economiei mondiale. Deși ar fi lipsit de înțelepciune să excludem acest fenomen ca pe o posibilitate foarte reală, mai ales în lumina pierderilor masive de pe piețele mondiale de valori din octombrie 1987 (vezi tabelul 2.10), circumstanțele par a diferi radical de această dată. Datoriile consumatorilor, corporațiilor și guvernelor sînt legate unele de celelalte într-o mai mare măsură (vezi figura 2.13), permițînd reglementarea simultană atît a parametrilor producției cît și ai consumului, prin intermediul finanțării speculative și fictive. Este, de asemenea, mult mai ușor să utilizăm strategii de dislocare temporală și geografică în același timp cu modificarea anumitor sectoare sub hegemonia piețelor financiare înfloritoare. Inovația în cadrul sistemelor financiare pare să fi constituit o premisă obligatorie necesară pentru depășirea rigidităților generale ca și a crizelor temporale, geografice și chiar geopolitice distinctive, cărora le căzuse deja pradă fordismul la sfîrșitul anilor 1960.

Tabelul 2.9 Datoria externă a cîtorva țări aparținînd lumii a treia, anume selectate, și o estimare a devalorizării, măsurată prin valoarea secundară de piață a datoriei la sfîrșitul anului 1987

Țara	Datoria externă la sfîrșitul anului 1987 (miliarde de dolari SUA)	Valoarea secundară de piață, la sfîrșitul anului 1987 (% al valorii nominale)	Devalorizarea estimată (miliarde de dolari SUA)
Argentina	49,4	34	22,5
Brazilia	114,5	45	63,2
Chile	20,5	62	11,8
Mexic	105,0	52	50,4
Peru	16,7	96	16,0
Măsura totală a devalorizării (5 țări, miliarde de dolari SUA)			174,0

Sursa: Tabelele datoriilor externe întocmite de Banca Mondială și *The Economist*

De aici reies două concluzii de bază (deși empirice). Prima este aceea că, dacă ar fi să căutăm ceva cu adevărat distinctiv (în contrast cu „capitalismul uzual”) în situația actuală, atunci ar trebui să ne concentrăm privirea asupra aspectelor financiare ale organizării capitaliste și asupra rolului creditului. În al doilea rînd, dacă este să existe o stabilitate pe termen mediu a prezentului regim de acumulare, atunci aceasta poate fi mai mult ca sigur regăsită în domeniile noilor runde și forme de stabilizare temporală și spațială. Pe scurt, s-ar putea să se dovedească posibilă o „reprogramare a crizei” prin reprogramarea (spre exemplu) plății datoriilor lumii a treia și a altor datorii pentru secolul douăzeci și unu, provocînd simultan o reconstrucție radicală a configurațiilor spațiale în care își vor pune cuvîntul o diversitate de sisteme de control al muncii, ca și noi produse și noi modele de diviziune internațională a muncii.

Aș dori să subliniez natura empirică a acestor concluzii. Însă mi se pare totuși important de subliniat în ce măsură acumularea flexibilă trebuie privită ca o combinație particulară și poate chiar nouă a unor elemente în mare parte vechi în contextul logicii generale a acumulării capitalului. Mai mult decât atît, dacă am dreptate în privința faptului că marea criză a fordismului a reprezentat în mare măsură o criză de formă temporală și

Tabelul 2.10 Pierderile de pe piețele mondiale de valori,
octombrie 1987

Tara	Modificarea exprimată în procente față de valorile maxime ale acțiunilor în 1987
Africa de Sud	-18
Australia	-29
Austria	-6
Belgia	-16
Canada	-25
Danemarca	-11
Elveția	-20
Franța	-25
Germania de Vest	-17
Hong Kong	-16
Irlanda	-25
Italia	-23
Japonia	-15
Malaezia	-29
Marea Britanie	-23
Mexic	-30
Noua Zeelandă	-22
Norvegia	-25
Olanda	-24
Singapore	-28
Spania	-12
Suedia	-15
SUA	-26

Sursa: *Financial Times*, 24 octombrie 1987

spațială, atunci ar trebui să acordăm ceva mai multă atenție acelor dimensiuni ale problemei decât se obișnuiește în modalitățile de analiză radicale sau convenționale. Le vom studia mai îndeaproape în Partea a III-a din moment ce reiese, de asemenea, că experiența schimbătoare a spațiului și a timpului stă, măcar în parte, la baza întoarcerii impulsive către practicile culturale și discursurile filosofice postmoderniste.

PARTEA A III-A

EXPERIENȚA SPAȚIULUI ȘI A TIMPULUI

Aud ruina ce cuprinde întregul spațiu, sticla spulberându-se și zidăria prăbușindu-se, și socotesc cât timp va arde ultima flacără palidă.

James Joyce

Introducere

Marshall Berman (1982) echivalează modernitatea (printre altele) cu o anumită modalitate de experimentare a spațiului și a timpului. Daniel Bell (1978, 107–111) argumentează că variatele mișcări care au condus modernismul către apogeul său trebuiau să pună la punct o nouă logică în conceperea spațiului și a mișcării. Mai mult decât atât, el sugerează că organizarea spațiului a „devenit problema principală a esteticii culturii mijlocului de secol douăzeci așa cum problema timpului (la Bergson; Proust și Joyce) a reprezentat problema principală a esteticii primelor decenii ale acestui secol”. Frederic Jameson (1984b) atribuie trecerea la postmodernism unei crize petrecute în modalitatea noastră de a experimenta spațiul și timpul, o criză în care categoriile spațiale ajung să le domine pe cele ale timpului, care suferă ele însele o astfel de mutație, încât noi nu reușim să ținem pasul cu ele. „Nu beneficiem încă de echipamentul perceptual care să fie potrivit acestui nou tip de hiperspațiu”, scrie el, „în parte pentru că obiceiurile noastre perceptuale au fost formate într-un tip mai vechi de spațiu, pe care l-am denumit spațiul înaltului modernism”.

În cele ce urmează, voi considera aceste afirmații drept axiome. Însă din moment ce puțini sînt aceia care se deranjează să explice exact ce înțeleg ei prin afirmațiile făcute, voi descrie spațiul și timpul așa cum sînt ele percepute în viața socială pentru a sublinia legăturile materiale dintre procesele politico-economice și cele culturale. Acest lucru îmi va permite să analizez legătura dintre postmodernism și tranziția de la fordism la modalități mai flexibile de acumulare a capitalului pe calea medierii de către experiențele spațiale și temporale.

Spațiul și timpul sînt categorii de bază ale existenței umane. Și totuși rar am dezbătut semnificația lor; avem tendința să le considerăm ca atare și să le conferim atribuții de bun-simț sau mult prea evidente.

Înregistrăm trecerea timpului în secunde, minute, ore, zile, luni, ani, decenii, secole și ere, ca și cum orice și-ar găsi locul pe o scală temporală obiectivă unică. Deși timpul reprezintă în fizică un concept dificil și discutabil, de obicei nu lăsăm acest aspect să se interpună în calea bunului-simț în jurul căruia ne organizăm rutina zilnică. Recunoaștem, bineînțeles, că procesele și percepțiile noastre mentale ne pot juca feste, făcând ca secunde să pară ani, sau ca orele plăcute să se scurgă atât de repede, încât abia dacă observăm când a trecut timpul. Putem, de asemenea, să învățăm să apreciem modul în care diferite societăți (sau chiar diferite subgrupuri) cultivă un simț al scurgerii timpului foarte divers (vezi tabelul 3.2).

În societatea modernă, diferite percepții ale timpului sînt aruncate la un loc. Mișcările ciclice și repetitive (orice de la micul dejun zilnic și mersul la muncă pînă la ritualurile sezoniere precum festivalurile, zilele de naștere, vacanțele, deschiderea sezonului de baseball sau cricket) oferă un sentiment de securitate într-o lume în care ritmul general al progresului pare să fie mereu direcționat către firmamentul necunoscutului. Atunci cînd percepția progresului este amendată de depresiune sau recesiune, de război sau de tulburări sociale, ne putem consola (în vreun fel) fie cu ideea de ciclicitate a timpului („valuri lungi“, „cicluri kondratieff“ etc.) ca un fenomen natural la care trebuie să ne adaptăm în prealabil, fie putem scoate la iveală o imagine și mai grăitoare a unei predispoziții universale stabile (precum calitatea înăscută a omului de a se contrazice) ca un perpetuu contrapunct al progresului. La un alt nivel putem vedea cum ceea ce Hareven (1982) numește „timp al familiei“ (timpul dedicat creșterii copiilor și transferului de cunoștințe și bunuri de la o generație la alta prin rețele de rudenie) poate fi mobilizat pentru a corespunde exigențelor „timpului industrial“, care alocă și realocă forța de muncă unor îndatoriri conforme ritmurilor puternice ale schimbărilor tehnologice și locaționale născute din căutarea neîncetată a unor mijloace de acumulare de capital. Și în momente de disperare și exaltare, cîți dintre noi ne putem abține să invocăm timpul sortii, al mitului și al zeilor? Așa cum am aflat deja, astrologii își vindeau previziunile chiar și pe coridoarele Casei Albe în perioada administrației Reagan.

Ca urmare a acestor diferențe în modurile de percepere a timpului, pot lua naștere conflicte grave: ar trebui oare ca rata optimă de exploatare a unei resurse să fie stabilită de rata dobînzii sau ar trebui ca noi să căutăm, așa cum insistă ecologii, o dezvoltare care să poată fi susținută și

care să asigure perpetuarea condițiilor ecologice potrivite pentru a permite supraviețuirea rasei umane într-un viitor indefinit? Astfel de întrebări nu sînt nici pe departe inutile. Orizontul temporal implicat în luarea unei decizii afectează material genul de decizie pe care o luăm. Dacă dorim să lăsăm ceva în urma noastră sau să construim un viitor mai bun pentru copiii noștri, atunci realizăm lucruri relativ diferite decît cele pe care le-am face dacă am fi preocupați doar de satisfacerea instantanee a plăcerilor proprii. Din acest motiv, timpul este utilizat în retorica politică într-un mod menit să creeze confuzii. Nereușita în a conferi gratificații este adesea folosită de către criticii conservatori, spre exemplu, pentru a explica persistența sărăciei într-o societate bogată, chiar dacă acea societate promovează sistematic finanțarea pe datorie a gratificațiilor din prezent ca unul dintre motoarele principale ale creșterii economice.

În ciuda (sau poate chiar din cauza) acestei diversități de concepții și de conflicte sociale care reies de aici, există în continuare o tendință de a privi diferențele ca unele de percepție sau de interpretare a ceea ce ar trebui să fie înțeles în mod fundamental ca o unitate de măsură unică și obiectivă a traiectoriei de neoprit a săgeții timpului. Voi comenta imediat această concepție.

Spațiul este și el tratat ca un fapt al naturii, „naturalizat“ prin atribuirea de înțelesuri de bun-simț în viața de zi cu zi. În anumite privințe mai complex decît timpul – are drept atribute cheie direcția, aria, forma, modelul și volumul, precum și distanța – noi îl considerăm ca un atribut obiectiv al unor lucruri care pot fi măsurate și deci care sînt palpabile. Recunoaștem, bineînțeles, că experiența noastră subiectivă ne poate purta pe tărîmuri ale percepției, imaginației, fanteziei și ficțiunii, care produc spații mentale și hărți ca nenumărate miraje ale presupusului obiect „real“. Descoperim, de asemenea, că diferite societăți și subgrupuri au diferite concepții. Amerindienii din teritoriul care alcătuiește acum Statele Unite nu aveau deloc aceeași concepție despre spațiu precum coloniștii albi care i-au înlocuit; înțelegerile „teritoriale“ dintre grupuri erau bazate pe sensuri atât de diferite, încît conflictul era inevitabil. Într-adevăr, conflictul s-a iscat în parte datorită percepției corespunzătoare a spațiului care ar trebui utilizată pentru a reglementa viața socială și pentru a da sens unor concepte precum acela de drepturi teritoriale. Consemnările istorice și antropologice sînt pline de exemple de cît de variat poate fi conceptul de spațiu, în timp ce investigațiile cu privire la lumea spațială a copiilor, a

celor suferinzi de boli mintale (în special schizofrenicii), a minorităților oprimăte, a bărbaților și femeilor aparținând unor clase sociale diferite, a locuitorilor din mediul rural și cel urban etc. ilustrează o diversitate similară în cadrul unor populații omogene din alte puncte de vedere. Însă predomină, într-adevăr, un înțeles al spațiului ca obiectiv și atotcuprinzător pe care, la urma urmei, trebuie să-l recunoaștem cu toții.

Consider că este important să combat ideea unei percepții singulare și obiective a timpului și a spațiului, în funcție de care putem măsura diversitatea concepțiilor și a percepțiilor umane. Nu voi căuta argumente în favoarea dizolvării totale a distincției obiectiv-subiectiv, ci voi insista mai degrabă asupra necesității recunoașterii multiplicității calităților obiective pe care le pot exprima timpul și spațiul, și asupra rolului practicilor umane în construirea acestora. Nici timpul și nici spațiul, propun acum majoritatea fizicienilor, nu au existat (ca să nu mai vorbim că nu aveau vreun sens) înainte de apariția materiei; calitățile obiective ale dimensiunii fizice timp-spațiu nu pot fi, deci, înțelese independent de calitățile proceselor materiale. Nu este însă în nici un caz necesar să subordonăm toate concepțiile obiective cu privire la timp și spațiu acestei concepții fizice aparte, din moment ce și ea reprezintă un construct care se bazează pe o anumită versiune a constituirii materiei și a originii universului. Istoria existenței conceptelor de timp, spațiu și timp-spațiu în fizică, a fost, de fapt, marcată de puternice rupturi și reconstrucții epistemologice. Concluzia pe care trebuie să o tragem este aceea că nici timpul și nici spațiului nu li se pot aloca semnificații obiective independent de procesele materiale, iar acest lucru se poate întâmpla doar în urma investigării acestora din urmă pentru a ne putea baza pe asemenea observații conceptele cu privire la primele. Bineînțeles că nu e o concluzie nouă. Ea confirmă raționamentul mai multor gânditori mai vechi, dintre care cei mai de vază sînt Dilthey și Durkheim.

Din această perspectivă materialistă, putem argumenta că astfel de concepții obiective despre spațiu și timp sînt create în mod necesar prin practici și procese materiale care servesc la reproducerea vieții sociale. Amerindienii sau populația africană Nuer obiectivează calitățile timpului și ale spațiului, care sînt pe cît de separate unele de altele, pe atît de distante de cele înrădăcinate în modul de producție capitalist. Obiectivitatea timpului și a spațiului este dată în fiecare caz de practicile materiale ale reproducerii sociale, și în măsura în care acestea din urmă variază din

punct de vedere geografic sau istoric, constatăm că timpul social și spațiul social sînt construite în moduri diferite. Cu alte cuvinte, fiecare mod de producție sau formație socială particulară va reprezenta o serie distinctivă de practici și concepte referitoare la spațiu și timp.

Din moment ce capitalismul a constituit (și continuă să constituie) un mod de producție revoluționar în cadrul căruia practicile și procesele materiale ale reproducerii sociale sînt mereu în schimbare, rezultă că acele calități obiective, ca și semnificațiile spațiului și ale timpului, pot constitui obiectul unor modificări. Pe de altă parte, dacă avansul cunoștințelor (științifice, tehnice, administrative, birocratice și raționale) este vital progresului producției și consumului capitalist, atunci schimbările suferite de aparatul nostru conceptual (inclusiv reprezentările spațiului și ale timpului) pot avea consecințe materiale asupra vieții noastre cotidiene. Spre exemplu, atunci cînd un arhitect precum Le Corbusier sau un administrator precum Haussmann creează un mediu construit în care predomină tirania liniilor drepte, atunci trebuie să ne ajustăm neapărat practicile cotidiene.

Acest lucru nu înseamnă că practicile sînt determinate de forma construită (indiferent cît de mult se străduiesc proiectanții); deoarece au un obicei ciudat de a eluda constrîngerile impuse în orice schemă de reprezentare fixă. Materializărilor mai vechi ale spațiului și timpului le pot fi atribuite noi înțelesuri. Noi ne însușim spații străvechi în moduri cît se poate de moderne, tratăm timpul și istoria ca pe ceva ce putem crea mai degrabă decît ca pe un fapt consumat ce trebuie acceptat. Același concept, să spunem, al „comunității” (ca entitate socială ce a luat ființă în spațiu de-a lungul timpului) poate ascunde diferențe radicale în ceea ce privește înțelesul deoarece însuși procesul nașterii comunității diferă considerabil în funcție de interesele și capacitățile grupului. Și totuși tratamentul aplicat comunităților, considerate comparabile (de către, să spunem, o agenție de planificare) are implicații materiale la care practicile sociale ale oamenilor ce trăiesc în ele trebuie să reacționeze.

Dincolo de fațada bunului-simț și de ideile aparent „naturale” referitoare la spațiu și timp, se ascund terenurile periculoase ale ambiguității, contradicției și luptei. Conflictul nu se nasc numai în urma unor aprecieri recunoscute ca subiective, ci și deoarece diferite calități materiale obiective ale spațiului și timpului sînt socotite ca relevante pentru viața socială în diferite situații. Bătălii importante se dau și pe tărîmul teoriilor științifice, sociale și estetice, ca de altfel și în practică. Modul în

care reprezentăm spațiul și timpul în teorie este esențial, pentru că afectează felul în care atît noi cît și ceilalți interpretăm și acționăm în raport cu lumea.

Spre exemplu, să luăm în considerare una dintre cele mai uimitoare schisme din moștenirea noastră intelectuală privitoare la concepțiile despre spațiu și timp. Teoriile sociale (și aici mă refer la tradițiile eminate de lucrările lui Marx, Weber, Adam Smith și Marshall) tratează timpul, tipic pentru formulările lor, am putea spune, ca deținînd un statut privilegiat față de spațiu. În sens larg, ei pleacă de la premisa existenței unei ordini spațiale preexistente, în cadrul căreia operează procesele temporale, sau de la cea a reducerii barierelor spațiale atît de mult încît spațiul devine un aspect contingent mai degrabă decît fundamental al acțiunilor umane. Teoria estetică, pe de altă parte, este profund preocupată de „spațializarea timpului“.

Faptul că această disjuncție a trecut pentru o perioadă atît de lungă neobservată este tributar compartimentării existente în gîndirea occidentală. La suprafață, diferențele nu sînt dificil de sesizat. Teoria socială s-a concentrat întotdeauna asupra proceselor schimbărilor survenite în societate, asupra modernizării și revoluției (tehnice, sociale și politice). Progresul nu este altceva decît obiectul ei teoretic, iar timpul istoric constituie dimensiunea sa primară. Într-adevăr, progresul presupune cucerirea spațiului, doborîrea tuturor barierelor spațiale și, în cele din urmă, „anihilarea spațiului prin timp“. Reducerea spațiului la o categorie contingentă este implicită în însăși noțiunea de progres. Din moment ce sensul modernității este dat de experimentarea progresului prin intermediul modernizării, scrierile pe această temă au prezentat tendința de a supraevalua temporalitatea, procesul *devenirii*, mai degrabă decît *existența* în spațiu și timp. Pînă și Foucault (1984, 70), recunoscîndu-și obsesia pentru metaforele și miracolele spațiale, se întreabă, atunci cînd se insistă asupra subiectului, de ce și cum s-a întîmplat ca „spațiul să fie tratat ca inert, fix, nedialectic, imobil“, iar „timpul, din contră, reprezenta bogăția, fecunditatea, viața, dialectica“.

Pe de altă parte, teoria estetică preferă acele reguli care permit adevărilor eterne și imuabile să fie transmise în mijlocul uraganului de fluxuri și schimbări. Arhitectul, pentru a aborda exemplul cel mai evident, încearcă să comunice anumite valori prin construirea unei forme spațiale. Pictorii, sculptorii, poeții și scriitorii de toate genurile fac același lucru.

Chiar și cuvîntul scris extrage proprietăți din fluxul experienței și le fixează într-o formă spațială. „Inventarea tiparului a creat un loc cuvîntului în *spațiu*“, s-a spus, iar scrisul – „un set de simboluri minuscule care mărșăluiesc aliniate, ca niște armate de insecte, de-a lungul a pagini și pagini de hîrtie albă“ – reprezintă, deci, o spațializare în adevăratul sens al cuvîntului (citată în McHale, 1987, 179–181). Orice sistem de reprezentare, de fapt, nu este altceva decît un tip de spațializare care îngheață automat fluxul experienței și astfel distorsionează chiar realitatea pe care încearcă să o reprezinte. „Scrisul“, spune Bourdieu (1977, 156) „smulge practica și discursul din scurgerea timpului“. Din acest motiv, Bergson, marele teoretician al devenirii, al timpului ca flux, a fost contrariat de faptul că era necesară spațializarea ceasului pentru a putea reda timpul.

Filosoful Karsten Harries (1982, 59–69) dezvoltă mult această idee. Arhitectura, susține el, nu are ca scop exclusiv domesticirea spațiului, construirea și modelarea unui loc potrivit viețuirii din spațiul disponibil. Ci reprezintă și un puternic zid de apărare împotriva „terorii timpului“. „Limbajul frumuseții“ este „limbajul unei realități eterne“. A crea un obiect frumos înseamnă „a uni timpul cu eternitatea“ într-un asemenea chip încît ne izbăvim de tirania timpului. Dorința arzătoare de a „devaloriza timpul“ reapare ca voința artistului de a se izbăvi prin intermediul creației unei opere „destul de puternice pentru a opri timpul în loc“. O mare parte a avîntului modernismului, așa cum am văzut în Partea I, a constatat în a căuta acest sentiment al eternității în mijlocul fluxului. Însă sprijinindu-ne teoria pe latura eternă a formulării lui Baudelaire, aceasta scoate în evidență spațiul mai degrabă decît timpul. Scopul constructelor spațiale este „nu de a ilumina realitatea temporală astfel încît [noi] să ne putem simți mai confortabil în ea, ci să ne izbăvească de aceasta : de a aboli timpul în cadrul timpului, chiar și numai pentru un timp“. Harries reia aici acele faimoase formulări moderniste ale lui Baudelaire, „omul nu poate da uitării timpul decît utilizîndu-l“, și ale lui T. S. Eliot, „doar prin intermediul timpului, poate fi timpul cucerit“.

Însă de aici se naște paradoxul. Noi învățăm să gîndim și să conceptualizăm prin experimentarea activă a spațializării cuvîntului scris, prin studiul și producția de hărți, grafice, diagrame, fotografii, modele, picturi, simboluri matematice și așa mai departe. Cît de adecvate sînt oare aceste modalități de gîndire și aceste concepții în fața fluxului

experienței umane și a puternicelor procese ale schimbării sociale? Analizând cealaltă față a monedei, cum poate spațializarea în general, și practica estetică în special, să reprezinte fluxul și schimbarea, mai ales dacă acestea din urmă sînt adevăruri esențiale, cu valoare de axiome, care trebuie transmise mai departe? Aceasta era dilema care nu-i dădea pace lui Bergson. A devenit o problemă centrală atît a artei futuriste cît și a curentului dadaist. Futurismul a căutat să modeleze spațiul prin mijloace care puteau reprezenta viteza și mișcarea. Dadaistii considerau arta ca efemeră și, renunțînd la orice fel de spațializare permanentă, au pornit în căutarea eternității prin întruparea credințelor lor în mișcarea revoluționară. Probabil ca răspuns la această dilemă a afirmat Walter Pater că „orice domeniu al artei aspiră la statutul muzicii” – efectul artistic al muzicii, la urma urmei, rezidă exact în mișcarea sa temporală. Însă cel mai evident mod de reprezentare al timpului a fost prin film. Tînărul Sartre a fost deosebit de impresionat de posibilitățile acestuia. „Este o artă ce reflectă civilizația epocii noastre”, spunea el; „ea vă va învăța despre frumusețea lumii în care trăim, despre poezia vitezei, a mașinilor și despre splendida inevitabilitate a industriei” (Cohen-Solal, 1987). Combinarea filmului cu muzica oferă un puternic antidot pentru pasivitatea spațială a artei și arhitecturii. Totuși însăși limitarea filmului la un ecran lipsit de adîncime și la o sală de teatru constituie un semnal ce ne reamintește faptul că și el are granițele sale curioase.

Avem multe de învățat de la teoria esteticii cu privire la modul în care diferitele forme de spațializare inhibă sau facilitează procesele schimbărilor sociale. În mod similar, avem multe de învățat de la teoria socială cu privire la fluxul și schimbarea la care trebuie să se acomodeze teoria esteticii. Prin punerea în antiteză a acestor două curente de gîndire, putem, poate, să înțelegem mai bine modalitățile prin care schimbarea politico-economică afectează practicile culturale.

Însă, mai întîi, permiteți-mi să ilustrez unde s-ar putea regăsi semnificația politică a unui astfel de argument. Realizînd acest lucru, mă voi întoarce la conceptul pe care l-a avansat Kant (vezi supra, p. 25), acela al judecării estetice pe post de potențial mediator între tărîmurile științei obiective și ale judecării morale subiective (fără a conchide în mod necesar în favoarea diviziunii tripartite a cunoașterii pe care o propunea Kant sau în favoarea satisfacției total dezinteresate cu care este asociat conceptul său de frumusețe). Judecățile estetice (ca și

practicile artistice „salvatoare”) au fost adoptate drept criterii puternice ale acțiunii politice, și deci și sociale și economice. Dacă judecata estetică oferă prioritate spațiului asupra timpului, atunci reiese că practicile și conceptele spațiale pot, în anumite circumstanțe, să devină cruciale pentru acțiunile sociale.

În această privință, filosoful german Heidegger reprezintă o personalitate aparte. Respingînd dihotomiile kantiene referitoare la subiect și la obiect, el a proclamat permanența Ființei în raport cu tranzitivitatea Devenirii (*Metafizica*, 202). Investigațiile sale asupra Ființei l-au îndepărtat de universalitatea modernismului și a tradiției iudeo-creștine și l-au purtat înapoi către naționalismul profund și creativ al gîndirii grecești presocratice. Întreaga metafizică și filosofie, declara el, capătă sens doar în raport cu destinul poporului (Blitz, 1981). Poziția geopolitică a Germaniei în perioada interbelică – prinsă ca între „ciocan și nicovală” între Rusia și America – a dat naștere următoarelor reflexii :

Din punct de vedere metafizic, Rusia și America sînt identice ; aceeași jalnică frenezie tehnologică, aceeași organizare lipsită de restricții a omului de rînd. Într-un moment al istoriei în care și cel mai îndepărtat colț al lumii a fost cucerit de tehnologie și deschis exploatarea economică, cînd orice incident, indiferent unde și cînd ar avea el loc, poate fi comunicat restului lumii cu viteza pe care o dorim, cînd asasinarea unui Rege în Franța și o simfonie la Tokyo pot fi „experimentate” simultan, cînd timpul nu mai reprezintă altceva decît viteză, instantaneu și simultaneitate, iar timpul ca înțeles istoric a dispărut din viețile tuturor popoarelor... atunci, da, atunci, în tot acest vacarm ne urmărește ca o fantomă o întrebare : Pentru ce? Încotro? Și apoi?

Această percepție a transformării timp-spațiu și suferința provocată de ea, nu era cu puțință să fie mai mari. Replica lui Heidegger este explicită :

Toate acestea implică faptul că această națiune, ca națiune istorică, trebuie să se propulseze pe ea însăși, și deci și istoria Occidentului dincolo de centrul viitoarelor „împliniri” și pe tărîmul primordial al puterilor ființei. Dacă marea decizie cu privire la soarta Europei este de a evita anihilarea, acea decizie trebuie luată în termenii noilor energii spirituale care se desfășoară în mod istoric din acel centru.

Pentru Heidegger, în aceste cuvinte se ascundea „adevărul intrinsec și măreția mișcării național-socialiste” (înțeleasă ca „întîlnirea dintre

tehnologia globală și omul modern“). Pentru a susține retragerea Germaniei din Liga Națiunilor, el a căutat explicații în cunoștințe care nu „divid clasele“ ci le leagă și le unesc „în marea voință a statului“. Prin aceste mijloace, el spera că poporul german ar putea „crește în unitate ca un popor muncitor, regăsindu-și valoarea simplă și puterea reală, și ajungând să fie durabil și măreț ca stat muncitoresc. Omului cu această voință nemaiauzită, Führer-ului nostru Adolf Hitler, de trei ori Sieg-Heil!“ (citată în Blitz, 1981, 217).

Faptul că un mare filosof al secolului douăzeci (care, din întâmplare, a fost și sursa de inspirație pentru deconstrucționismul lui Derrida) s-a compromis politic într-o asemenea măsură a constituit tema unei îngrijorări generale (o preocupare ce a erupt din nou, bucurându-se de statutul de „scandal“ în Franța ca rezultat al dovezilor aduse de Farias (1987) în sprijinul afirmațiilor cu privire la legăturile de durată ale lui Heidegger cu naștii). Eu consider, însă, că din cazul lui Heidegger pot fi trase o serie de concluzii importante. El era în mod evident tulburat de universalismul afabil al tehnologiei, de colapsul distincției și identității spațiale și de aparent necontrolata accelerare a proceselor temporale. Prin prisma acestor considerații, el exemplifică toate dilemele modernității așa cum le exprimă Baudelaire. Este profund influențat de intervențiile lui Nietzsche (vezi supra, pp. 22–25), însă le privește ca urmărind drumul unui nihilism total și inacceptabil. De o astfel de soartă încearcă el să salveze civilizația. Încercarea sa de a găsi permanența (filosofia Ființei) este legată de un sentiment al geopoliticii și destinului, influențat de loc, care este atât revoluționar (adică privește înainte) cât și deosebit de naționalist. Dintr-un punct de vedere metafizic, aceasta a presupus pornirea de la valorile clasice (în special cele ale civilizației presocratice), subliniind astfel o orientare paralelă către clasicism în retorica nazistă în general și în arhitectură în principal. Respingerea valorilor platonice și iudeo-creștine, a „mitului“ raționalității mașinii și a internaționalismului a fost totală, chiar dacă latura revoluționară a gândirii sale l-a obligat să ajungă la un compromis cu avansul tehnologiei și al științei în afacerile practice. Modernismul reacționar de tip nazist a scos simultan în evidență și puterea mitului (a singelui și pământului, a rasei și patriei, a destinului și locului) mobilizând în același timp toate anexele progresului social în vederea împlinirii proiectului unei realizări naționale sublime. Punerea în aplicare în politică a acestei percepții estetice particulare a modificat evoluția istoriei.

Exemplul nazist nu este nici pe departe unic. Estetizarea politicii are o tradiție lungă și ridică probleme profunde doctrinelor progresului social nestingherit. Există versiuni de stînga și de dreapta (sandiniștii, la urma urmei, estetizau politica în jurul figurii lui Sandino pentru a promova aderarea la programul național de eliberare și justiție socială). Cea mai limpede formă pe care o adoptă problema este trecerea de la punerea accentului pe schimbarea istorică la sublinierea destinului și a culturilor naționale, ducînd la declanșarea conflictelor geografice între diferite spații ale economiei mondiale. Conflictul geopolitic implică, în mod invariabil, o anumită estetizare a politicii, în care apelul la mitologia locului și a persoanei are de jucat un rol foarte important. Retorica mișcărilor naționale pentru eliberare este aici la fel de puternică precum este și contraretorica, impusă prin colonialism și imperialism, a destinului evident, a supremației rasiale sau culturale, a paternalismului (povara omului alb, spre exemplu) și a doctrinelor superiorității naționale.

Cum și de ce se dizolvă oare istoria mondială (deznodămîntul luptelor dintre clase în versiunea marxistă) în conflicte geopolitice care sînt de cele mai multe ori de tipul cel mai distructiv posibil, nu constituie o problemă care să poată fi privită doar ca un accident. Poate să-și aibă rădăcinile în procesele politico-economice care obligă capitalismul să adopte configurații de dezvoltare geografică inegală și care îl determină să urmărească o serie de metode de stabilizare spațială pentru a combate problema supraacumulării. Însă estetizarea politicii care însoțește această turnură geopolitică trebuie și ea luată în serios. În aceste concluzii consider eu că se găsește semnificația perspectivelor teoretice sociale și estetice convergente cu privire la natura și înțelesul noțiunilor de spațiu și timp. Și exact din această perspectivă își lansează Eagleton (1987) cea mai virulentă polemică a sa împotriva postmodernismului lui Lyotard:

Modernitatea lui Lyotard ar părea *nimic altceva decît* o poveste a rațiunii teroriste, iar nazismul n-ar însemna decît un letal punct terminus al gândirii totalizatoare. Acest travesti neglijent ignoră faptul că lagărele morții au reprezentat, printre altele, culminarea iraționalității barbare, care, ca multe alte aspecte ale postmodernismului însuși, a batjocorit istoria, a refuzat argumentarea, a estetizat politica și a mizat totul pe carisma celor care au spus povestea.

Timpul și spațiul individual în viața socială

Practicile materiale din care decurg concepțiile noastre asupra spațiului și timpului sînt la fel de variate ca și gama de experiențe individuale și colective. Provocarea constă în a crea un cadru interpretativ general în care să fie cuprinse, în ideea că astfel se va micșora prăpastia dintre schimbarea culturală și dinamica politicii economice.

Permiteți-mi să încep prin a descrie pe scurt practicile zilnice așa cum sînt ele înfățișate în geografia timpului al cărei pionier a fost Hägerstrand. Indivizii sînt priviți aici ca agenți hotărîți angajați în proiecte care abordează timpul prin mișcarea în spațiu. Biografiile individuale pot fi urmărite drept „căi ale vieții în spațiu-timp“, începînd cu rutina zilnică a mișcării (de acasă la fabrică, la magazin, la școală și din nou acasă), și extinzîndu-se pînă la mișcările migratoare pe parcursul unor faze ale duratei de viață (spre exemplu, tineretul la țară, formarea profesională în marile orașe, căsătoria și mutarea în suburbii și retragerea la țară). Astfel de cursuri ale vieții pot fi reprezentate sub forma unei diagrame (vezi figura 3.1). Ideea este aceea de a studia principiile comportamentului în timp-spațiu prin examinarea atentă a unor astfel de biografii. Resursele temporale finite și „fricțiunea distanței“ (măsurată în timp sau în costul depășirii sale) impun constrîngerii asupra vieții de zi cu zi. Trebuie găsit timpul necesar pentru a mîncă, a dormi etc., iar proiectele sociale întîlnesc întotdeauna „constrîngerile cuplului“, specificate ca nevoia ca drumurile timp-spațiu a doi sau mai mulți indivizi să se intersecteze pentru a duce la bun sfîrșit orice tranzacție socială. Astfel de tranzacții sociale au loc de obicei în cadrul unui model geografic al unor „stații“ disponibile (locuri în care se întîmplă anumite activități precum munca, cumpărăturile etc.) și al unor „domenii“ în care prevalează anumite interacțiuni sociale.

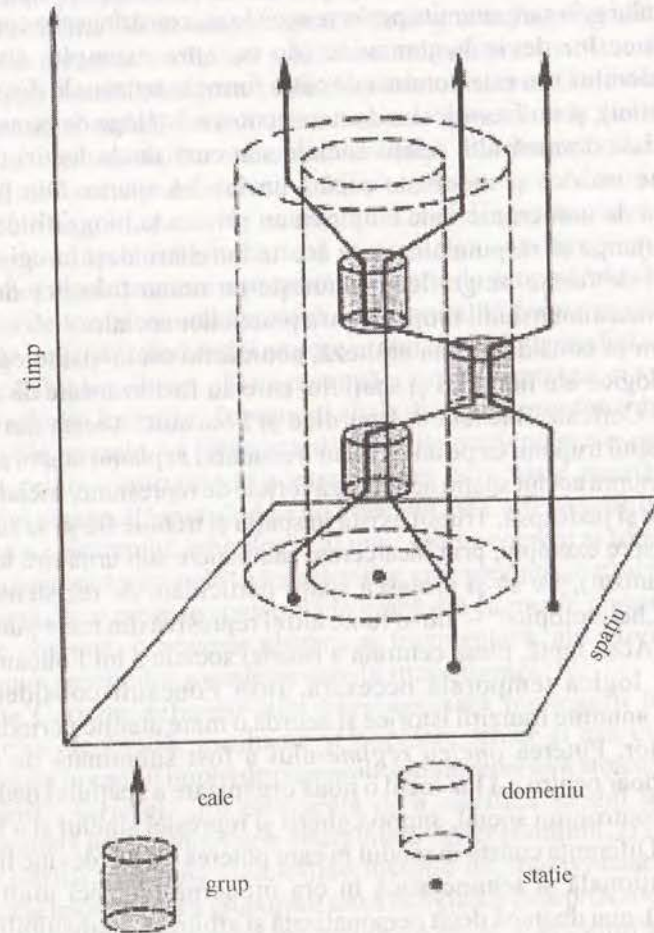

Figura 3.1 Reprezentarea sub formă de diagramă a căilor timp-spațiu în viziunea lui Hägerstrand (1970)

Schema lui Hägerstrand constituie o reprezentare utilă a modului în care se desfășoară în timp și spațiu viața cotidiană a indivizilor. Însă aceasta nu ne lămurește asupra modalității prin care iau naștere „stațiile“ și „domeniile“, sau a motivului pentru care variază atât de evident „fricțiunea

distanței“. De asemenea, nu ia în considerare problema motivației și a mecanismului prin care anumite proiecte sociale și „constrângerile cuplului“ caracteristice lor devin hegemonice (de ce, spre exemplu, sistemul fabricilor domină sau este dominat de către formele artisanale dispersate ale producției), și nu face nici un demers pentru a înțelege de ce anumite relații sociale domină alte relații sociale sau cum unele locuri, spații, evenimente istorice și momente capătă un înțeles aparte. Din păcate, asamblarea de numeroase date empirice cu privire la biografiile timp-spațiu nu ajunge să răspundă la toate aceste întrebări, deși înregistrarea unor astfel de forme biografice alcătuiește un noian folositor de date pentru analiza dimensiunii timp-spațiu a practicilor sociale.

Să luăm în considerare, în antiteză, abordările socio-psihologice și fenomenologice ale timpului și spațiului care au fost avansate de autori precum de Certeau, Bachelard, Bourdieu și Foucault. Acesta din urmă tratează spațiul trupului ca pe un element ireductibil în planul nostru social, căci chiar asupra aceluși spațiu acționează forțele de represiune, socializare, disciplinare și pedeapsă. Trupul există în spațiu și trebuie fie să se supună autorității (spre exemplu, prin încarcerare sau punere sub urmărire într-un spațiu organizat), fie să-și croiască spații particulare de rezistență sau libertate – „heterotopice“ – într-o lume altfel represivă din toate punctele de vedere. Acea luptă, piesa centrală a istoriei sociale a lui Foucault, nu prezintă o logică temporală necesară. Însă Foucault consideră ca importante anumite tranziții istorice și acordă o mare atenție periodizării experiențelor. Puterea *ancien régime*-ului a fost subminată de către iluminism doar pentru a-i lua locul o nouă organizare a spațiului dedicată tehnicilor controlului social, supravegherii și represiei sinelui și a lumii dorințelor. Diferența constă în modul în care puterea de stat devine lipsită de chip, rațională și tehnocratică în era modernă (și deci mult mai sistematică), mai degrabă decât personalizată și arbitrară. Ireductibilitatea corpului uman (în ceea ce ne privește) înseamnă că doar din acea poziție de putere poate fi mobilizată rezistența în lupta pentru eliberarea dorinței umane. Spațiul, pentru Foucault, constituie o metaforă pentru un loc sau un container al puterii, care, de obicei, constrânge, dar în același timp și eliberează, într-o oarecare măsură procesele *Devenirii*.

Accentul pus de Foucault asupra captivității în spații ale controlului social prezintă doar o mică relevanță practică (în antiteză cu cea metaforică) pentru modul de organizare a vieții sociale moderne.

Sechestrarea populațiilor sărace în spațiile din interiorul orașelor reprezintă, spre exemplu, o temă care a captat îndelung atenția geografilor urbani. Însă concentrarea exclusivă a lui Foucault asupra spațiilor represivii organizate (închisorile, „panopticul“, spitalele și alte instituții de exercitare a controlului social) reduce din puterea de generalizare a argumentării sale. De Certeau oferă o corecție interesantă. El tratează spațiile sociale ca fiind ceva mai deschise creativității și acțiunii umane. Mersul, sugerează el, definește un „spațiu de enunțare“. Ca și Hägerstrand, el își începe istoria de la nivelul de bază, însă în acest caz „cu incursiuni“ în oraș. „Masa lor ce viermuiește reprezintă o colecție de nenumărate singularități. Drumurile lor ce se intersectează își împrumută forma spațiilor. Ei țin locurile laolaltă“, dând astfel naștere orașului prin intermediul activităților și mișcărilor lor zilnice. „Ei nu prezintă o localizare strictă, ci mai degrabă sînt răspîndiți în spațiu“ (observați cât de diferit este sentimentul transmis de cel din operele lui Hägerstrand). Spațiile particulare ale orașului sînt create printr-o miriadă de acțiuni, dintre care toate poartă amprenta intenției umane. Răspunzîndu-i lui Foucault, de Certeau vede o substituie zilnică a „sistemului tehnologic al unui spațiu coerent și totalizator“ de către „o retorică pietonală“ a traiectoriilor, care prezintă „o structură mitică“ înțeleasă ca „o poveste construită în grabă din elemente împrumutate din zicale comune, o poveste aluzivă și fragmentară, ale cărei lacune se suprapun practicilor sociale pe care le simbolizează“.

De Certeau definește aici baza necesară înțelegerii fermentului culturilor de stradă, localizate și populare, chiar și așa cum sînt ele exprimate în cadrul impus de o anumită ordine represivă atotcuprinzătoare. „Scopul“, scrie el, „nu este acela de a clarifica modul în care este transmutată într-o tehnologie disciplinară violența ordinii, ci mai degrabă de a clarifica formele clandestine însușite de creativitatea dispersată, tactică și improvizată a grupurilor sau a indivizilor deja prizonieri în plasele «disciplinei»“. „Renașterea practicilor «populare» în cadrul modernității industriale și științifice“, scrie el, „nu se poate limita la trecut, la peisajul rural sau la popoarele primitive“, ci „există în chiar inima economiei contemporane“. Spațiile pot fi „eliberate“ cu mai multă ușurință decît își închipuise Foucault, exact pentru că practicile sociale spațializează mai degrabă decît devin localizate în cadrul unei grile represive a controlului social.

De Certeau, așa cum vom vedea mai departe, admite faptul că practicile vieții cotidiene pot fi și chiar sînt convertite în „totalizări“ ale

spațiului și timpului ordonate și controlate în mod rațional. Însă nu ne spune aproape nimic despre modul în care aceste raționalizări împrumută formele pe care le împrumută. În unele cazuri, se pare că proiectul iluminismului (sau chiar capitalismul) are o legătură cu aceste lucruri, deși în anumite momente el atrage atenția asupra ordonării simbolice a spațiului și a timpului, care oferea o continuitate mai profundă (însă în nici un caz neapărat eliberatoare) practicilor sociale. Din acest punct de vedere, de Certeau își fundamentează raționamentul pe ideile lui Bourdieu.

Ordonarea simbolică a spațiului și a timpului oferă cadrul necesar experiențelor din care învățăm cine sau ce sîntem în societate. „Motivul pentru care este cerută atît de imperativ supunerea la ritmurile colective“, scrie Bourdieu (1977, 163), „este acela că formele temporale sau structurile spațiale structurează nu numai reprezentarea lumii în percepția grupului ci și grupul însuși, care se ordonează în concordanță cu această reprezentare“. Noțiunea de bun-sîmț că „există un loc și un moment potrivit pentru fiecare lucru“ ajunge să fie inclusă într-un set de prescripții care reproduce ordinea socială prin conferirea de semnificații sociale spațiilor și momentelor. Acesta era genul de fenomen pe care Hall (1966) îl considera ca izvorul tuturor conflictelor interculturale, tocmai pentru că diferite grupuri semnalau înțelesuri relativ diferite prin modul lor de a utiliza spațiul și timpul. Prin efectuarea de studii asupra lumii interne a casei Kabyle și a lumilor externe ale cîmpurilor, piețelor, grădinilor și așa mai departe, în raport cu calendarul și diviziunile anuale dintre noapte și zi, Bourdieu arată cum „toate diviziunile grupului sînt proiectate în fiecare moment într-o organizare spațio-temporală, care conferă fiecărei categorii locul și timpul potrivit : aici face minuni logica obscură a practicii, permițînd grupului să ajungă la maximum de integrare logică și socială, compatibilă cu diversitatea impusă de diviziunea muncii în funcție de sex, vîrstă și «ocupații» (măcelar, fierar etc.)“. Bourdieu sugerează că tocmai prin „relația dialectică dintre trup și organizarea structurată a spațiului și a timpului sînt determinate practicile și experiențele uzuale“. Și exact datorită unor astfel de experiențe (în special cele de acasă) sînt impuse schemele durabile ale percepției, gîndirii și acțiunii (vezi figura 3.2). Chiar mai profund, „organizarea timpului și cea a grupului conform structurilor mitice coordonează practica colectivă pentru a părea un «mit realizat»“.

Observațiile de acest tip au fost reluate în numeroase studii antropologice în ultimii ani (deși fără a accepta în mod absolut necesar tot aparatul interpretativ al lui Bourdieu). Însă problema ceva mai generală

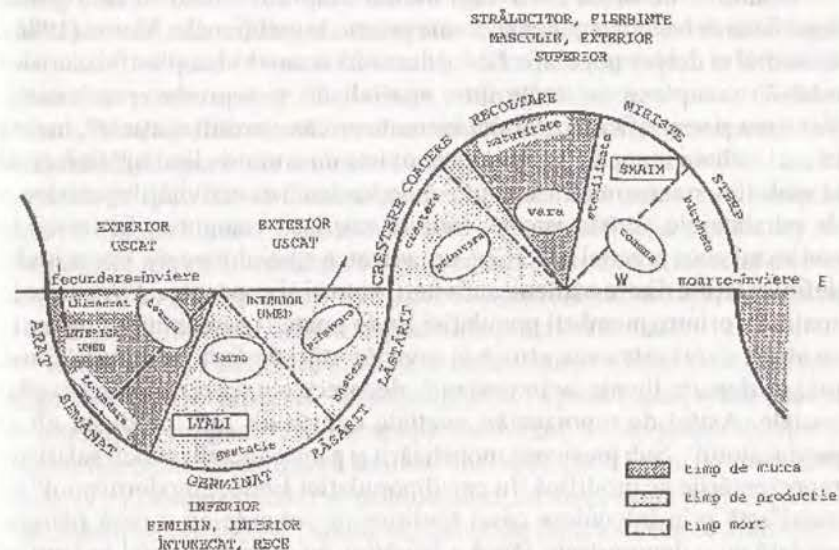

Figura 3.2 Calendarul anual Kabyle, după Bourdieu (1977)
(reprodus cu permisiunea Cambridge University Press)

ce se ridică se referă la măsura în care tipuri similare de semnificații sociale pot fi semnalate prin intermediul organizării temporale și spațiale a culturii capitaliste contemporane. Cu siguranță, nu sînt dificil de găsit exemple de astfel de procese în funcțiune. Organizarea spațiilor în cadrul unei gospodării, spre exemplu, încă mai spune multe cu privire la relațiile dintre sexe și dintre diferitele vîrste. Ritmurile spațio-temporale organizate ale capitalismului oferă numeroase oportunități pentru socializarea indivizilor în anumite roluri. Noțiunea de bun-simț că „există un moment și un spațiu potrivit pentru fiecare lucru“ încă mai are greutate și există speranțe sociale atașate locului și momentului în care se petrec anumite acțiuni. Însă în timp ce mecanismele pe care le indică Bourdieu pot fi considerate omniprezente în societatea capitalistă, ele nu se conformează cu ușurință tabloului static, în cea mai mare parte, al reproducerii sociale pe care el îl evocă în cazul Kabyle. Modernizarea atrage, la urma urmei, după sine destrămarea perpetuă a ritmurilor temporale și spațiale, iar modernismul își asumă ca una din misiunile principale producerea de noi semnificații pentru spațiu și timp într-o lume a efemerității și a fragmentării.

Bourdieu nu oferă decît vagi indicii asupra modului în care goana după puterea banilor ar putea submina practicile tradiționale. Moore (1986), în studiul ei despre populația Endo, dezvoltă această idee și astfel clarifică relațiile complexe existente între spațializări și reproducerea socială. Valoarea și semnificația „nu sînt inerente oricărei ordini spațiale“, insistă ea, „ci trebuie invocate“. Ideea că ar exista un anumit „limbaj“ universal al spațiului, o semantică a spațiului independentă de activitățile practice și de personajele situate istoric, trebuie respinsă categoric. Și totuși în contextul unor practici specifice, organizarea spațiului poate, într-adevăr, defini relațiile dintre oameni, activități, lucruri și concepte. „Organizarea spațiului printre membrii populației Endo poate fi percepută ca un text; ca atare, «vorbește» sau «trece în revistă» stări de fapt imaginare“, însă nici pe departe lipsite de importanță, deoarece ele reprezintă preocupări sociale. Astfel de reprezentări spațiale constituie „atît produsul cît și producătorul“. Sub presiunea monetizării și a introducerii muncii salariate, reprezentările se modifică. În cazul populației Endo, „modernismul“ se manifestă prin înlocuirea casei tradiționale rotunde cu o casă pătrată, cuplată cu o demonstrare fătășă a bogăției, cu separarea ariei în care se gătește de restul casei principale și alte reorganizări spațiale ce semnalează o modificare a relațiilor sociale.

Potențialul acestor procese de a ajunge să fie învăluite de mit și ritualuri ne spune multe despre dilemele modernismului și postmodernismului. Am semnalat deja, atît în Partea I cît și în introducerea Părții a III-a, modul în care modernismul a flirtat atît de des cu mitologia. Aici constatăm faptul că practicile spațiale și temporale pot ele însele să apară ca un „mit realizat“ și să devină astfel un ingredient ideologic esențial al reproducerii sociale. Dificultatea care ia naștere în capitalism, avînd în vedere înclinația sa pentru fragmentare și efemeritate în mijlocul universalizării monetizării, al schimburilor de piață și al inerentei circulații a capitalului, este de a găsi o mitologie stabilă, care să exprime valorile și înțelesurile sale inerente. Practicile sociale pot invoca anumite mituri și pot exercita presiuni în vederea obținerii unor reprezentări spațiale și temporale ca parte integrantă a necesității lor de a implementa și de a întări dominația asupra societății. Însă realizează acest lucru într-o manieră atît de eclectică și de efemeră, încît este dificil să vorbim despre un „mit realizat“ sub panopia capitalismului, cu aceeași certitudine cu care Bourdieu reușește să facă acest lucru pentru Kabyle. Aceasta nu împiedică însă utilizarea unor mitologii puternice (cum s-a întîmplat în cazul nazismului sau al mitului

mașinii) ca provocări viguroase la adresa schimbărilor istorico-geografice. Mai mult decît atît, mitologia este reprezentată în forme destul de inofensive (evocarea tradiției, memoria colectivă, a locului și spațiului, a identității culturale) pentru a face din aceasta o abordare mult mai subtilă decît pretențiile necizelate ale nazismului. Însă este greu să găsim exemple ale modului lor de operare în societatea contemporană, care nu evocă într-un fel deosebit de specific sentimentul a ceea ce înseamnă „momentul și locul potrivit fiecărui lucru“. De aici decurge și semnificația practicilor de spațializare din arhitectură și design, a evocării istorice, a luptelor de idei care se dau cu privire la definiția a ceea ce reprezintă, de fapt, momentul și locul potrivit pentru diferite aspecte ale practicii sociale.

În opinia lui Bachelard (1964), atenția noastră trebuie să se îndrepte asupra spațiului imaginației – „spațiul poetic“. Spațiul „care a fost cucerit de imaginație nu poate rămîne spațiu indiferent, supus măsurătorilor și estimărilor celui ce realizează analiza“ mai mult decît poate fi reprezentat exclusiv ca „spațiul afectiv“ al psihologilor. „În timp, avem impresia că ne cunoaștem pe noi înșine“, spune el, „cînd, de fapt, tot ceea ce știm sînt o serie de fixări în spațiile stabilității ființei“. Amintirile „sînt nemișcate, și cu cît sînt mai bine fixate în spațiu, cu atît sînt mai sigure“. Ecourile teoriilor lui Heidegger sînt puternice aici. „Spațiul conține timpul comprimat. Aceasta este menirea spațiului.“ Iar spațiul ce are o importanță vitală pentru memorie este casa – „una dintre cele mai mari forțe de integrare a gîndurilor, amintirilor și visurilor omenirii“. Căci în cadrul acestui spațiu am învățat noi să visăm și să ne imaginăm. Acolo

Ființa are deja o valoare. Viața începe cu bine, începe delimitată, protejată, încălzită în sinul casei... Acesta este mediul unde trăiesc ființele care ne protejează... În această regiune îndepărtată, memoria și imaginația rămîn asociate, fiecare acționînd în sensul dependenței lor mutuale... Prin intermediul viselor, diferitele locuințe pe care le avem pe parcursul vieții copenetrează și rețin comorile zilelor ce-au trecut. Și după ce am ajuns în noua casă, atunci cînd ne năpădesc amintirile altor locuri unde am trăit, călătorim în țara Copilăriei Nemișcate, nemișcată în sensul în care sînt toate lucrurile Imemoriale.

Ființa, scăldată de memoria spațială imemorială, transcede Devenirea. Ea fundamentează toate acele amintiri nostalgice ale unei lumi pierdute a copilăriei. Oare este aceasta baza memoriei colective, a tuturor acelor

manifestări ale nostalgiilor legate de anumite locuri care ne infectează imaginile despre mediul rural și oraș, despre regiune, anturaj și localitate, despre cartier și comunitate? Și dacă este adevărat că timpul se memorează nu sub formă de flux, ci ca amintiri ale unor locuri și spații din experiența proprie, atunci istoria trebuie, într-adevăr, să cedeze locul poeziei, iar timpul să lase loc liber spațiului, ca material fundamental al expresiei sociale. Imaginea spațială (mai ales dovada fotografică) exercită atunci o importantă putere asupra istoriei (vezi capitolul 18).

Practicile spațiale și temporale, în orice societate, abundă în subtilități și complexități. Și din moment ce sînt intim implicate în procesul reproducerii și transformării relațiilor sociale, trebuie găsit un mijloc de a le descrie și de a le generaliza utilitatea. Istoria schimbărilor sociale este, în parte, surprinsă de istoria concepțiilor spațiului și timpului, și de foloasele ideologice ale acestora. Mai mult decît atît, orice proiect de transformare a societății trebuie să cuprindă rețeaua complexă a transformării concepțiilor și practicilor spațiale și temporale.

Voi încerca să surprind întrucîtva complexitatea aceasta prin construirea unei „grile” a practicilor spațiale (tabelul 3.1). În partea stîngă a acestuia am înscris cele trei dimensiuni identificate în *La production de l'espace* a lui Lefebvre :

1. Practicile spațiale materiale se referă la fluxurile, transferurile și interacțiunile fizice și materiale care au loc în interiorul și pe tot cuprinsul spațiului în așa fel încît să asigure producția și reproducerea socială.

2. Reprezentările spațiului cuprind toate semnele și semnificațiile, codurile și cunoștințele care permit unor astfel de practici să fie comentate și înțelese, indiferent dacă acest lucru se întîmplă în termenii bunului-simț de zi cu zi sau uneori prin jargonul rigid al disciplinelor academice care se preocupă de practicile spațiale (ingineria, arhitectura, geografia, planificarea, ecologia socială și așa mai departe).

3. Spațiile de reprezentare constituie invenții mentale (coduri, semne, „discursuri spațiale”, planuri utopice, peisaje imaginare și chiar construite materiale precum spațiile simbolice, anumite medii construite, picturi, muzee și așa mai departe) care imaginează noi înțelesuri sau posibilități pentru practicile spațiale.

Lefebvre caracterizează aceste trei dimensiuni ca fiind ceea ce experimentăm, ceea ce percepem și ceea ce ne imaginăm. El privește relațiile dialectice dintre ele ca pe un pivot al tensiunii dramatice prin intermediul căreia poate fi interpretată istoria practicilor spațiale. Spațiile de reprezentare, deci, au nu numai potențialul de a afecta reprezentarea spațiului, ci și de a acționa ca forță producătoare materială în raport cu practicile spațiale. Însă a susține că relațiile dintre ceea ce experimentăm, ceea ce percepem și ceea ce ne imaginăm au un determinism dialectic mai degrabă decît cauzal ar însemna să evităm clarificarea situației reale. Bourdieu (1977) rezolvă această dilemă. El explică modalitatea prin care „o matrice de percepții, aprecieri și acțiuni” poate, în același timp, să fie utilizată flexibil pentru a „îndeplini îndatoriri infinite de diverse”, dar și pentru a fi „în ultima instanță” (celebra formulare a lui Engels) eliminată dintr-o experiență materială a „structurilor obiective” și deci din „fundamentul economic al formației sociale aflate în discuție”. Legătura mediatore este oferită de conceptul „habitusului” – „un principiu generator al improvizațiilor reglementate, durabil instalat”, ce „produce practici” care, la rîndul lor, tind să conducă la reproducerea condițiilor obiective ce au dat inițial naștere principiului generator al habitusului. Cauzalitatea circulară (chiar cumulativă?) este evidentă. Concluzia lui Bourdieu constă însă într-o descriere uimitoare a constrîngerilor exercitate de puterea imaginației asupra experienței :

Datorită faptului că habitusul constituie o capacitate nesfîrșită de a genera produse – gînduri, percepții, expresii, acțiuni – ale căror limite sînt stabilite de condițiile situate istoric și social ale producției proprii, condiționarea și libertatea condiționată pe care o asigură este pe atît de îndepărtată de crearea unei noutăți imprevizibile pe cît este de îndepărtată de simpla reproducere mecanică a condițiilor inițiale (Bourdieu, 1977, 95).

Această teoretizare, deși incompletă în sine, prezintă un interes considerabil. Mă voi reîntoarce mai tîrziu asupra ei pentru a-i analiza implicațiile cu privire la producția culturală.

În capul de tabel (tabelul 3.1) am enumerat alte patru aspecte ale practicilor spațiale, care decurg din interpretări ceva mai convenționale :

1. Accesibilitatea și distanțarea evidențiază rolul „fricțiunii distanței” în cadrul relațiilor umane. Distanța reprezintă atît o barieră în calea

Tabelul 3.1 O „grilă” a practicilor spațiale

	<i>Accesibilitate și distanțare</i>	<i>Apropriere și utilizare a spațiului</i>	<i>Dominație și control asupra spațiului</i>	<i>Producerea spațiului</i>
Practici spațiale materiale (experiență)	fluxuri de produse, bani, oameni, forță de muncă, informație etc ; sisteme de transport și comunicație ; ierarhii urbane și comerciale ; aglomerări	utilizări ale terenului și ale mediului construit ; spații sociale și cu alte destinații „verzi” ; rețele sociale de comunicare și ajutor reciproc	proprietate privată asupra pământului ; diviziuni statale și administrative ale spațiului; comunități și cartiere exclusiviste ; zone cu interdicții și alte forme de control social (supravegere și control polițienesc)	producție de infrastructuri fizice (transport și comunicații; medii construite ; defrișare etc.) ; organizare teritorială a infrastructurilor sociale (oficiale și neoficiale)
Reprezentări ale spațiului (percepție)	dimensiuni sociale, psihologice și fizice ale distanței ; cartografiere ; teorii ale „fricțiunii distanței” (principiul minimului efort, fizica socială, specificația dimensională a unui loc	spațiu personal ; hărți mentale ale spațiului ocupat ; ierarhii spațiale ; reprezentări simbolice ale spațiului ;	spații interzise ; „imperative teritoriale” ; comunitate ; cultură regională ; naționalism ; geopolitică ; ierarhii	sisteme noi de cartografiere, reprezentare vizuală, comunicare etc ; „discursuri” arhitecturale și artistice noi ; semiotică
	bun, central și alte forme al teoriei localizării)	„discursuri” spațiale		
Spații reprezentate (imaginație)	atracție/repulsie ; distanțare/dorință ; acces/interdicție ; transcendență „mesajul e mijlocul de comunicare”	familiaritate ; căm în și vatră ; locuri deschise ; locuri ale spectacolului popular (străzi, piețe, publice, piețe comerciale) ; iconografie și graffiti ; reclamă	necunoscut ; spații ale spaimei ; proprietate și posesiune ; monumentalitate și spații rituale construite ; bariere simbolice și capital simbolic ; construcția „tradiției” ; spații de represiune	planuri utopice ; peisaje imaginare ; spațiu și ontologii științifico-fantastice ; schife ale artiștilor ; mitologii ale locului și spațiului ; poetici ale spațiului spații ale dorinței

Sursa : inspirată, în parte, de Lefebvre (1974)

interacțiunilor umane, cât și un mijloc de apărare împotriva acestora. Ea impune costuri de tranzacționare oricărui sistem de producție și reproducere (în special acelora bazate pe orice formă elaborată de diviziune socială a muncii, comerț și pe diferențierea socială a funcțiilor reproductive). Distanțarea (cf. Giddens, 1984, 258–259) nu e decât un indicator al gradului în care a fost depășită fricțiunea spațiului pentru a permite interacțiunea socială.

2. Aproprierea spațiului se referă la modul în care e ocupat spațiul de obiecte (case, fabrici, străzi etc.), activități (utilizări ale pământului), indivizi, clase sau alte grupuri sociale. Aproprierea sistematizată și instituționalizată poate determina producerea unor forme de solidaritate socială delimitate teritorial.

3. Dominarea spațiului reflectă modul în care anumiți indivizi sau anumite grupuri puternice domină organizarea și producerea spațiului, prin mijloace legale și nelegale, pentru a avea un cât mai mare control asupra fricțiunii distanței sau asupra modului de apropiere a spațiului de către ei sau alții.

4. Producerea spațiului examinează modul în care se produc noile sisteme (reale sau imaginare) de folosire a pământului, de transport și comunicații, de organizare teritorială etc. și modul în care se ivesc noi tipuri de reprezentare (de exemplu tehnologia informației, cartografierea sau proiectarea computerizată).

Aceste patru dimensiuni ale practicii spațiale nu sînt independente una de cealaltă. Orice dominare și apropiere a spațiului implică fricțiunea distanței, iar apropierea invariabilă a spațiului de către un anumit grup (gașca de la colțul străzii, să zicem) se constituie într-o dominare *de facto* a spațiului respectiv. În măsura în care reduce fricțiunea distanței, producerea spațiului („anihilarea de către capitalism a spațiului prin timp“, de exemplu) modifică distanțarea și condițiile aproprierii și dominării.

Nu am realizat această grilă cu scopul de a încerca să analizez sistematic elementele pe care le conține, deși o astfel de analiză ar fi de un real interes (am introdus în grilă, cu scop ilustrativ, câteva elemente controversate și aș vrea să sugerez că fiecare autor studiat pînă acum se concentrează asupra altui aspect al acesteia). Scopul meu este să găsesc un punct de plecare care mi-ar permite o discuție mai profundă referitoare la experiența schimbătoare a spațiului în istoria modernismului și a postmodernismului.

Grila practicilor spațiale în sine nu ne poate spune nimic important. Altfel ar trebui să acceptăm ideea că există un limbaj spațial universal, independent de practicile sociale. Eficiența practicilor sociale în viața socială decurge doar din structura relațiilor sociale în cadrul cărora intră în joc. În cadrul relațiilor sociale ale capitalismului, de exemplu, practicile sociale prezentate în grilă au fost impregnate cu semnificații de clasă. Nu înseamnă, însă, că practicile sociale derivă din capitalism. Acestea capătă diferite sensuri în cadrul relațiilor sociale specifice de clasă, gen, comunitate, etnicitate sau rasă și sînt „utilizate“ și „tratate“ pe durata acțiunii sociale. Plasînd grila în contextul relațiilor și al imperativelor sociale capitaliste (vezi capitolul 14), putem lămurii o parte din confuzia care primează în înțelegerea transformărilor experienței spațiale, asociate cu trecerea de la modul de gîndire modern la cel postmodern.

Gurvitch (1964) sugerează un cadru asemănător pentru înțelegerea semnificației timpului în viața socială. Dar, deși se referă direct la problema conținutului social al practicilor temporale, el evită să trateze problemele materialității, reprezentării și imaginației, asupra cărora insistă Lefebvre. Teza sa principală este că anumitor formațiuni sociale (enumerate în coloana din dreapta a tabelului 3.2) le corespunde o anumită semnificație a timpului. Din acest studiu rezultă o clasificare pe opt niveluri a tipurilor de timp social care au existat în istorie. Această tipologie duce la concluzii interesante.

În primul rînd, inversează propoziția care spune că există un moment potrivit pentru orice lucru și ne propune să considerăm că fiecare relație socială conține propria semnificație a timpului. De exemplu, e tentant să ne gîndim că momentul 1968 reprezintă un timp „exploziv“ (în care comportamente destul de diferite au fost brusc considerate acceptabile), ieșind din timpul „înșelător“ al fordismului–keynesianismului și cedînd locul, la sfîrșitul anilor '70, unei lumi în care „timpul se autodepășește“, populată de investitori, oameni de afaceri care fac speculații cu bunuri și capitaliști implicați în speculații financiare. Totodată, putem folosi această tipologie pentru a urmări cum acționează concomitent diverse sensuri ale timpului, cu academicienii și alți profesioniști condamnați perpetuu (s-ar părea) să existe într-un „timp întîrziat“, avînd, poate, misiunea de a contracara timpurile „explozive“ și „nestatornice“ și de a ne readuce sentimentul timpului „statornic“ (o lume populată, de asemenea, de ecologiști și teologi). Combinațiile potențiale sînt interesante și voi reveni la ele mai tîrziu, deoarece aruncă o lumină, cred eu, asupra tranziției confuze care a

Tabelul 3.2 Tipologia timpurilor sociale realizată de Gurvitch

Tipul	Nivelul	Forma	Formațiile sociale
Timp statornic	ecologic	timp continuu în care trecutul e proiectat în prezent și în viitor ; ușor de cuantificat	familii și grupări locale (în special societățile rurale și structurile patriarhale)
Timp înșelător	societate organizată	durată lungă și încetinită, mascând crize bruște și neașteptate și rupturi între trecut și prezent	orașe mari și organizații politice ; societăți carismatice și teocratice
Timp nestatornic	roluri sociale, atitudini colective (moda) și combinații tehnice	timp al incertitudinii și al conțințenței accentuate în care prezentul domină asupra trecutului și viitorului	organizații apolitice (mişcări sociale și adepți ai unei mode) ; clase în curs de formare
Timp ciclic	asociații mistice	trecutul, prezentul și viitorul proiectate una în cealaltă, accentuând continuitatea în interiorul schimbării ; diminuarea conțințenței	adepți ai astrologiei ; societăți arhaice în care predomină credințele mitologice, mistice și magice

Tabelul 3.2 continuare

Tipul	Nivelul	Forma	Formațiile sociale
Timp întârziat	simboluri sociale	viitorul devine prezent atât de târziu încât e depășit de îndată ce se cristalizează	comunitate și simbolurile sociale ale acesteia ; bresle, profesii etc. feudalism
Timp alternativ	reguli, semnale, semne și conduite colective	trecutul și viitorul concurează în prezent ; discontinuitate fără conțințență	grupuri economice dinamice ; epoci de tranziție (începuturile capitalismului)
Timpul care se autodepășește (gonește înainte)	acțiuni și inovație transformatoare colectivă	discontinuitate, conțințență ; triumful schimbării calitative ; viitorul devine prezent	capitalism competitiv ; speculație
Timp exploziv	ferment revoluționar și creație colectivă	prezentul și trecutul se dizolvă într-un viitor transcendent	revoluții și transformări radicale ale structurilor globale

Sursa : Gurvitch (1964)

intervenit în semnificația timpului prin trecerea de la practicile culturale moderne la cele postmoderne.

Dacă ar exista un limbaj (sau o semiotică) independent(ă) a timpului sau a spațiului (sau a timp-spațiului), am putea, în acest moment, să abandonăm în mod justificat problematica socială și să ne

ocupăm mai direct de proprietățile limbajelor spațio-temporale ca mijloace de comunicare de sine stătătoare. Dar, din moment ce una dintre axiomele fundamentale ale studiului meu este aceea că timpul și spațiul (și limba, de fapt), nu pot fi înțelese independent de acțiunea socială, mă voi concentra în continuare asupra unei analize a implicării permanente a relațiilor de putere în practicile sociale, ceea ce ne va permite, mai apoi, să plasăm aceste tipologii oarecum pasive în cadrul mai dinamic al concepțiilor materialist-istorice referitoare la modernizarea capitalistă.

14

Timpul și spațiul ca surse de putere socială

Henri Lefebvre a exprimat pentru prima dată ideea că una dintre sursele fundamentale și penetrante ale puterii sociale în și asupra vieții cotidiene este controlul asupra spațiului. Rămâne de precizat modul în care această formă de putere socială se îmbină cu controlul asupra timpului, precum și cu banii și cu alte forme de putere socială. Principalul argument pe care îl voi dezvolta este acela că, în economiile bazate pe bani, în general, și în societățile capitaliste, în particular, controlul combinat asupra banilor, timpului și spațiului constituie un important nucleu de putere socială pe care nu ne putem permite să îl ignorăm. „Măsurarea timpului“, declară Landes (1983, 12) într-un studiu de referință dedicat acestui subiect, „a reprezentat o dovadă de creativitate inedită, dar, în același timp, și un agent și un catalizator în utilizarea cunoașterii cu scopul de a obține bogăție și putere“. Instrumentele de precizie pentru măsurarea timpului și hărțile exacte valorează de mult cât greutatea lor în aur, iar controlul asupra spațiului și timpului este un element crucial în orice formă de căutare a profitului. De exemplu, cel care face speculații cu valori imobiliare și are bani suficienți pentru a aștepta, controlând între timp dezvoltarea spațiilor din vecinătate, are o șansă mult mai mare de a obține câștiguri financiare decât un altul, care nu are aceeași putere într-una din aceste dimensiuni. În plus, banii pot fi folosiți pentru a deține controlul asupra timpului (propriu sau al altora) și asupra spațiului. Și reciproca e valabilă: controlul asupra timpului și spațiului poate fi din nou transformat în control asupra banilor.

În acest context, apar două probleme foarte generale. În primul rând, cei care definesc practicile, formele și semnificațiile materiale ale banilor stabilesc anumite reguli pentru jocul social. Nu vreau să sugerez prin aceasta că cei care definesc regulile câștigă întotdeauna orice competiție. Această afirmație nu poate fi credibilă din moment ce există atât de multe

exemple de consecințe neintenționate (prin care cei ce dețin puterea definesc niște reguli care ajung să le submineze puterea) și de grupuri aflate în opoziție, care învață și folosesc regulile pentru a-i înfrânge pe cei ce le-au conceput. Cu toate acestea, în orice societate, supremația ideologică și politică depinde de capacitatea de a controla contextul material al experiențelor personale și sociale. Din această cauză, materializările și semnificațiile atribuite banilor, timpului și spațiului sînt deosebit de importante pentru menținerea puterii politice. Problema ce rezultă nemijlocit este să înțelegem procesele sociale prin care se stabilesc calitățile obiective ale acestora. Astfel, putem evalua mai bine afirmația că, începînd cu anii '70, a avut loc o schimbare majoră în experiența noastră temporală și spațială, care a provocat trecerea la postmodernism.

În interiorul acestei probleme generale se ascunde ce-a de-a doua problemă și anume cercetarea modului în care sînt „utilizate” și „tratate”, în cadrul acțiunii sociale, practicile și „discursurile” spațiale și temporale bine stabilite. De exemplu, în ce mod se atribuie, într-un anumit context istoric, o clasă, un gen sau un alt conținut social grilei practicilor sociale sau tipologiei timpului social? Pentru a ajunge la o anumită distribuție a puterii sociale și pentru a o multiplica sînt folosite, cu singuranță, aceleași reguli de bun-simț care definesc „momentul și locul potrivit” al oricărui lucru. Totuși, această problemă nu e independentă de prima. Luptele pentru putere purtate de cei lipsiți de putere (femei, muncitori, popoare colonizate, minorități etnice, imigranți etc.) în cadrul unui set de reguli generează mare parte din energia socială necesară schimbării regulilor respective. Pe scurt, modificările calităților obiective ale spațiului și timpului pot fi realizate și adesea chiar se realizează prin intermediul luptei sociale.

Pe acest fundal, voi analiza succint (bazîndu-mă în foarte mare măsură pe materialele apărute anterior în Harvey, 1985a, capitolul 2 și 1985b, capitolul 1) relațiile dintre bani, spațiu și timp ca surse întrepătrunse ale puterii sociale. Voi începe cu conexiunea cea mai simplă. Banii măsoară valoarea, dar dacă ne întrebăm ce este, de fapt, valoarea, ne va fi imposibil să o definim fără a spune ceva despre modul în care este organizat timpul de muncă. „Economia timpului”, spune Marx (1973, 173), „la aceasta se reduce în cele din urmă întreaga economie”. Și reciprocă e valabilă: deși banii sînt o expresie a timpului de muncă, apariția formei monetare a adus modificări importante și specifice în semnificația timpului. Le Goff (1980) arată că în perioada Evului Mediu timpuriu, de exemplu, datorită lărgirii

sferei de circulație monetară și organizării rețelelor comerciale în spațiu, comercianții au fost constrînși să găsească o „măsură mai adecvată și mai previzibilă a timpului pentru buna desfășurare a afacerilor”. Observați modul în care este implicat spațiul în această afirmație. Comerciantul medieval a descoperit ideea fundamentală că „timpul are preț” doar pe durata explorării spațiului. Comerțul și schimburile comerciale implică deplasare în spațiu, iar comerciantul a învățat să fixeze prețuri și, în consecință, forma monetară însăși, pentru timpul de lucru, tocmai datorită timpului pe care îl necesită această mișcare în spațiu (cf. Landes, 1983, 72).

Acest lucru are două implicații generale. În primul rînd, trecerea progresivă la exprimarea relațiilor vieții sociale prin intermediul sistemului monetar transformă calitățile timpului și ale spațiului. Definiția „locului și a momentului potrivit” se schimbă în mod necesar și se constituie într-un nou cadru de promovare a unor tipuri noi de relații sociale. De exemplu, creînd o metodă mai bună de măsurare a timpului „pentru buna desfășurare a afacerilor”, comercianții medievali au determinat „o modificare fundamentală a modului de măsurare a timpului, care a fost, în realitate, o modificare a timpului însuși”. Comercianții și patronii au creat o nouă „rețea cronologică”, simbolizată prin orologiile și clopotele care chemau muncitorii la muncă și comercianții în piață, ruptă de ritmurile „naturale” ale vieții agrare și ruptă de orice semnificație religioasă. Întreaga viață cotidiană era prinsă în această rețea. Noua definiție a timpului a fost contestată, inevitabil, atît de autoritatea religioasă cît și de muncitorii cărora li se cerea să accepte noile reguli de disciplină temporală. „Aceste structuri mentale evolutive și expresia lor materială”, conchide Le Goff, „erau implicate profund în mecanismele luptei de clasă”. În mod ironic, cercetările în domeniul calendarului și al măsurării timpului, susținute de ordinele monahale în vederea impunerii disciplinei religioase, au fost preluate de burghezia în formare și folosite ca mijloc de ordonare și disciplinare a populației din orașele medievale conform unei noi și foarte laice discipline de muncă. „Orele egale” în oraș, comentează Landes (1983, 78), „anunțau victoria unei noi ordini culturale și economice”.

În plus, cartografierea lumii a făcut posibilă o nouă viziune asupra spațiului, ca bun ce poate fi însușit pentru a fi utilizat în scopuri particulare. De asemenea, cartografierea s-a dovedit departe de a fi neutră. Helgerson (1986), de exemplu, susține că atlasul de hărți ale districtelor Marii Britanii, publicat de Christopher Saxton în 1579, nu numai că a permis englezilor,

pentru prima dată, „să ia efectiv în stăpînire, vizual și conceptual, regatul fizic în care locuiau“, dar a și întărit percepția puterilor individuale și locale în cadrul mai amplu al loialităților naționale, toate acestea „în detrimentul identității bazate pe loialitate dinastică“. Dar, pentru că priveau comerțul ca pe o sursă de putere financiară, necesară pentru atingerea obiectivelor politice și militare (precum și pentru a-și satisface pasiunea pentru consum), puterile dinastice se vedeau obligate să pună bazele unei reprezentări raționale a timpului și a spațiului, ce întărea tocmai puterea acelei clase (a comercianților) care, în cele din urmă, le va înlătura. Pînă la urmă, desigur, autoritățile statale nu prea aveau de ales. Ignoranța cartografică – militară, precum și comercială – era atît de costisitoare, încît necesitatea de a procura hărți fidele a înlăturat toate rezervele. „În competiția internațională pentru acces la bogățiile Indiilor“, remarcă Landes (1983, 110), „hărțile însemnau bani și agenții secreți ai puterilor aspirante plăteau în aur copiile după strașnic păzitele hărți portugheze“.

A doua implicație generală, în anumite privințe mai dificil de explorat decît prima, e aceea că spațiul și timpul își pot schimba calitățile din cauza urmăririi unor obiective financiare. Din moment ce banii nu au sens în afara timpului și a spațiului, profitul (sau orice altă formă de avantaj) se poate obține modificînd modul în care se definesc și se utilizează spațiul și timpul. Această teză poate fi studiată în modul cel mai concludent în contextul căutării profitului, care apare în forma standard de circulație a capitalului. Schimbul de bunuri materiale presupune schimbarea locației și deplasare în spațiu. Orice sistem complicat de producție presupune organizarea spațiului (chiar dacă e vorba doar de organizarea magazinului sau a biroului). Depășirea acestor bariere spațiale necesită timp și bani. De aceea, eficiența organizării și a deplasării în spațiu este o problemă importantă pentru orice capitalist. Timpul de producție împreună cu timpul circulației și al schimbului de produse stau la baza conceptului de „timp de circulație a capitalului“, care este, de asemenea, o dimensiune extrem de importantă. Cu cît mai repede se poate recupera capitalul pus în circulație, cu atît mai mare va fi profitul. Definiția „organizării spațiale eficiente“ și a „timpului de circulație necesar din punct de vedere social“ sînt norme fundamentale în funcție de care se măsoară căutarea profitului. Și amîndouă sînt supuse schimbării.

Să luăm, mai întîi, timpul de circulație a capitalului. Orice capitalist are tendința să accelereze timpul de circulație a capitalului în raport cu

media societății și, în acest fel, să determine un curent social orientat spre tempi de circulație mai accelerați. Din acest motiv, capitalismul a fost caracterizat, după cum vom vedea, de un efort continuu de a scurta timpul de circulație, accelerînd astfel procesele sociale și reducînd, în același timp, orizontul temporal al proceselor decizionale semnificative. Totuși, această tendință se confruntă cu cîteva obstacole, cum ar fi rigiditatea producției și a calificării forței de muncă, necesitatea amortizării capitalului imobil, conflictele de marketing, încetinirea consumului, blocajele financiare ș.a. Istoria e plină de exemple de inovații tehnice și organizaționale menite să înlătore aceste obstacole, de la producția pe bandă rulantă (a mașinilor sau a găinilor) și accelerarea proceselor fizice (fermentarea, ingineria genetică), pînă la scoaterea din uz în mod artificial a anumitor bunuri de consum (mobilizarea modei și a reclamei pentru a accelera schimbarea), la sistemul de creditare, la băncile electronice ș.a. În acest context, flexibilitatea și puterea de adaptare a muncitorilor devine vitală pentru dezvoltarea capitalistă. În loc să obțină o calificare pe viață, muncitorii trebuie să se aștepte acum la un tur, sau chiar cîteva tururi de des-calificare și re-calificare pe parcursul unei vieți. Accelerata distrugere și reconstruire a calificării muncitorilor a fost, după cum am văzut în Partea a II-a, o trăsătură centrală a trecerii de la modul fordist la modurile flexibile de acumulare a capitalului.

Prin urmare, concluzia generală este că modernizarea capitalistă înseamnă, în mare măsură, grăbirea și accelerarea ritmului proceselor economice și, în consecință, a vieții sociale. Dar acest curent e discontinuu, întrerupt de crize periodice, deoarece investițiile imobile în fabrici și utilaje, precum și în formele de organizare și în calificarea forței de muncă, sînt greu de modificat. Introducerea unor sisteme noi trebuie fie să aștepte încetarea vieții „naturale“ a fabricii și a muncitorului, fie să se implice în procesul de „distrugere creativă“ bazat pe devalorizarea sau distrugerea bunurilor trecutului pentru a face loc celor noi. Deoarece a doua modalitate implică pierderi, chiar și pentru capitalist, ea se lovește de opoziția unor puternice forțe sociale. Cînd există condiții relativ favorabile acumulării de capital, tendința de a aplica astfel de inovații e relativ slabă. Dar în momentele de impas economic și de creștere a concurenței, capitalistul este forțat să accelereze circulația capitalului. Cei care reușesc cel mai bine să intensifice sau să grăbească producția, marketingul etc. au cele mai mari șanse de supraviețuire. De aceea, modernizările care afectează

timpul de circulație a capitalului nu sînt utilizate într-un ritm constant. Ele tind să se acumuleze în perioadele de criză. Voi analiza mai tîrziu (capitolul 17) această teză în contextul accelerării ca reacție la criza capitalistă care a început în 1972.

Dacă „momentele” sînt „elemente de profit” (Marx, 1967, vol. I, 233), puterea inițială a capitalistului de a-și atribui profitul e conferită de controlul asupra timpului de lucru al altora. Conflictele dintre forța de muncă și capital privind modul de folosire a timpului și a intensității muncii sînt endemice. Ele își au începuturile, după cum remarcă atît Le Goff cît și E. P. Thompson (1967), cel tîrziu în perioada medievală. Marx observă că lupta pentru durata zilei de muncă a început în Anglia elizabetană, cînd statul a legiferat o creștere a timpului normal de lucru pentru muncitorii recent alungați de pe pămînturi în urma exproprierilor violente și care, în consecință, puteau fi indisciplinați, instabili și nestatornici. Încarcerarea celor lipsiți de ocupație laolaltă cu nebunii (pe care o evidențiază Marx și căreia Foucault îi dedică o carte întreagă) a fost doar unul din numeroasele mijloace folosite pentru a supune forța de muncă. Thompson confirmă că, pe durata cîtorva generații, „s-au format noi obiceiuri de muncă și a fost impusă o nouă disciplină a timpului”, datorită necesității de a sincroniza diviziunea socială a muncii și diviziunea în detaliu și de a maximaliza extragerea surplusului de timp al muncitorilor (baza profitului). Astfel a apărut „peisajul familiar al capitalismului industrial, cu fișe de ponaj, pontatori, informatori și penalizări”. Lupta pentru minute și secunde, pentru ritmul și intensitatea orarelor de muncă, pentru condițiile la locul de muncă (și dreptul la pensie), pentru săptămîna și ziua de lucru (și dreptul la „timp liber”), pentru anul de lucru (și dreptul la concedii plătite) a fost și continuă să fie foarte strînsă. Muncitorii au învățat să riposteze în limitele recent interiorizatului sens al timpului :

Muncitorii din fabrici din prima generație au învățat de la patronii lor importanța timpului ; cei din a doua generație și-au organizat comitete de acțiune pentru reducerea zilei de muncă la zece ore ; cei din a treia generație au făcut grevă pentru ca orele de muncă suplimentare să fie plătite cu jumătate mai mult decît orele de lucru normale. Au acceptat categoriile angajatorilor lor și au învățat să riposteze folosindu-se de ele. Au învățat lecția, că timpul înseamnă bani, cum nu se poate mai bine (Thompson, 1967, 90).

Este foarte adevărat că încercările de a grăbi sau intensifica procesele de muncă generează cele mai puternice și crîncene lupte între muncitori și conducere. Stratageme precum munca în acord sau bonusurile de producție sînt doar succese parțiale pentru conducere, deoarece muncitorii își stabilesc adesea norme proprii care reglementează, la rîndul lor, ritmul muncii. Conflictele deschise legate de accelerare și intensitate, de lungimea pauzelor și de orare nu sînt ușor de abordat, deoarece cauzează adesea pagube mult prea mari. Viteza de mișcare a liniei de asamblare, robotizarea, sistemele de control automatizat al producției pun la dispoziție mijloace mai insidioase, de control indirect, dar modificarea lor în profunzime stîrnește, cel mai adesea, protestele muncitorilor. Totuși, în ciuda acestei rezistențe, majoritatea orarelor muncitorilor sînt extrem de încărcate, iar intensitatea și viteza producției sînt organizate în moduri care favorizează capitalul mai degrabă decît forța de muncă. Operatorilor telefonici de la AT & T li se cere, prin contract, să facă față unui apel la fiecare 28 de secunde, șoferii de camioane își forțează limitele de rezistență și cochetează cu moartea luînd medicamente care să îi împiedice să adoarmă, controlorii de trafic aerian ajung la limita extremă a stresului, muncitorii la bandă consumă droguri și alcool, toate acestea fiind consecințe inerente ale ritmului de muncă cotidian impus de obținerea profitului mai degrabă decît de elaborarea unor orare de muncă umane. Compensațiile, sub forma concediilor plătite, a salariilor mai mari, a săptămînii de lucru mai scurte, a pensionării mai rapide, sînt adesea recuperate de către capital, după cum observa deja Marx, prin creșterea intensității și a vitezei la locul de muncă. Totuși, nu e ușor să se ajungă la un echilibru între forțele de clasă. La începutul anilor '70, cînd s-a înființat fabrica din Lordstown a societății General Motors, muncitorii, tineri și energici, au luptat cu toate forțele împotriva controlului automatizat al producției. Pînă la sfîrșitul deceniului, totuși, o mare parte din forța de rezistență s-a dizolvat datorită cotei mari a șomajului pe plan local, a temerii că fabrica s-ar putea închide și datorită atracției unor noi ritmuri de muncă.

Putem să descoperim procese similare și să ajungem la concluzii asemănătoare și în ceea ce privește experiența spațiului. Pretutindeni se regăsește aceeași tendință de a crea o piață mondială, de a reduce barierele spațiale și de a anihila spațiul prin timp, precum și de a raționaliza organizarea spațiului în structuri eficiente de producție (organizarea în serie a diviziunii muncii în detaliu, a structurii fabricii, a liniei de asamblare,

diviziunea teritorială a muncii și aglomerarea în marile orașe), de circulație (sistemele de transport și comunicație) și de consum (amplasarea locuințelor și a gospodăriilor, organizațiile comunitare și diferențierea în funcție de domiciliu, consumul colectiv la orașe). Inovațiile menite să înlăture barierele spațiale din toate aceste puncte de vedere au avut o importanță covârșitoare pentru evoluția capitalismului, transformând-o într-o simplă problemă de geografie – calea ferată și telegraful, automobilul, radioul și telefonul, avioanele cu reacție și televiziunea și recenta revoluție în telecomunicații exemplifică această idee.

Dar și în acest caz capitalismul se lovește de o mulțime de contradicții. Barierele spațiale nu pot fi înlăturate fără producerea unor spații specifice (căi ferate, autostrăzi, aeroporturi etc.). Mai mult chiar, o organizare spațială a producției, a circulației și a consumului eficientă la un anumit moment s-ar putea dovedi ineficientă pentru acumularea suplimentară a capitalului într-un moment ulterior. Structurarea, restructurarea și dezvoltarea organizării spațiului constituie o întreprindere dificilă și costisitoare, îngreunată de faptul că necesită investiții mari în infrastructuri fizice care nu pot fi mișcate și în infrastructuri sociale care se schimbă întotdeauna foarte lent. Tendința continuă a capitaliștilor individuali de a se muta în locuri mai puțin costisitoare și cu un profit mai mare e, de asemenea, stînjinită de costurile inerente mutării. În consecință, intensificarea competiției și apariția crizelor tind să accelereze ritmul restructurării spațiului prin devalorizarea selectivă, localizată a capitalului investit.

Aceste curenți și tensiuni generale trebuie privite, totuși, pe fundalul intereselor divergente ale luptei de clasă, deoarece, aproape invariabil, modificările de ritm sau de organizare a spațiului redistribuie puterea socială prin modificarea condițiilor de câștig financiar (sub forma salariilor, a profiturilor, a beneficiilor etc.). Obținerea unui control superior asupra spațiului a fost întotdeauna un aspect vital al luptei între clase (și în interiorul aceleiași clase). În 1815, de exemplu, Nathan Rothschild și-a folosit inegalabila rețea de informații pentru a vinde prompt primele știri despre victoria lui Wellington asupra lui Napoleon la Waterloo, generînd o asemenea panică, încît a reușit ulterior să pătrundă pe piață și să încheie diverse tranzacții profitabile, câștigînd astfel „cea mai rapidă avere nemuncită din istorie” (Davidson și Rees-Mogg, 1988). În plus, capitaliștii nu se dau înapoi de la a folosi strategiile spațiale și în competiția dintre ei. Lupta dintre diverse societăți de căi ferate în secolul al XIX-lea ne oferă

suficiente exemple ale acestei practici, iar Tarbell (1904, 146) îl prezintă pe Rockefeller „aplecăt asupra unei hărți și plănuiind, cu precizie militară, capturarea unei poziții strategice pe harta rafinăriilor de petrol de pe Coasta de Est”. Dominarea rețelei și a spațiilor pieței rămîne un obiectiv fundamental al oricărei societăți. Informația geografică precisă (incluzînd informații din interior despre orice, de la dezvoltarea politică la recolte și la conflictele de muncă) devine un bun vital în astfel de confruntări.

Și din aceste motive, capacitatea de a influența producerea spațiului e un mod important de a spori puterea socială. În termeni materiali, aceasta înseamnă că cei care pot influența distribuția spațială a investițiilor în transport și comunicații, în infrastructuri fizice și sociale, sau distribuția teritorială a puterilor administrative, politice și economice, sînt adesea recompensați prin obținerea unui câștig material. Sfera fenomenelor care pot fi luate în considerare din acest punct de vedere este foarte vastă. Ea include de la fenomene simple, cum ar fi faptul că un vecin îl îndeamnă pe celălalt să participe la ridicarea valorii proprietății și să își vopsească fațada, sau fenomene cum ar fi presiunile sistematice ale investitorilor de a canaliza și a racorda la rețeaua de apă terenurile pe care le dețin pentru a le spori valoarea, pînă la fenomene complexe cum ar fi interesul contractanților militari de a spori tensiunile geopolitice (ca în cazul Războiului Rece), pentru a obține contracte mai bune și mai profitabile pentru armamente. De asemenea, puterea de a influența modul de reprezentare a spațiului poate fi la fel de importantă ca puterea de a influența spațiile reprezentate. De exemplu, capitalistul câștigă un mare avantaj dacă reușește să convingă muncitorii că spațiul e un teren de joc deschis pentru capital, dar închis pentru ei. Muncitorii sînt mai dispuși să permită o libertate mai mare de mișcare a capitalului (vezi Partea a II-a) dacă știu că există pericolul trecerii capitalului în străinătate decît dacă ar fi convinși că posesorii capitalului nu se pot mișca. Și pentru a da un exemplu din sfera reprezentării spațiului, dacă amenințările geopolitice pot fi create artificial folosind anumite proiecții cartografice (care combină imaginea „imperului malefic”, cum ar fi Rusia, cu o poziție geopolitică amenințătoare), atunci cei care stăpînesc aceste tehnici de reprezentare obțin o putere considerabilă. Dacă o imagine sau o hartă valorează cît o mie de cuvinte, atunci puterea în sfera reprezentării se poate dovedi la fel de importantă ca puterea asupra laturii materiale a organizării spațiale.

Asemenea considerente constituie de mult timp elemente cruciale în dinamica luptei de clasă. Cred că putem enunța aici o regulă simplă : aceea că cel ce are controlul asupra spațiului poate oricînd să controleze

politica spațiului deși – și aceasta e o consecință vitală – pentru a controla spațiul în general e necesar, de la bun început, controlul unui anumit spațiu. Puterile relative ale mișcărilor muncitorimii și ale burgeziei de a controla spațiul a fost multă vreme un element important al relațiilor de putere dintre acestea. John Foster, în *Class struggle in the industrial revolution*, de exemplu, povestește câteva incidente în care proprietarii de fabrici din zonă au avut dificultăți în a-și ține sub control muncitorii deoarece forțele de ordine locale erau înclinate să simpatizeze cu militanții (chiar dacă numai datorită legăturilor de rudenie) și pentru că era dificil să cheme ajutor din exterior în timp util. Alta a fost situația, însă, în timpul grevei generale a muncitorilor de la căile ferate care a zguduit Coasta de Est a Statelor Unite. Proprietarii căilor ferate s-au trezit și ei în fața unei miliții care ezita să acționeze. Dar telegraful nu numai că le-a permis să solicite urgent ajutorul forțelor federale, dar a și facilitat transmiterea de mesaje false care anunțau că greviștii s-au întors la lucru în St Louis sau Baltimore, sau chiar că greva a încetat în diverse puncte de-a lungul liniei. Deși presa a jucat un important rol progresist în acest incident (fiind pe atunci mult mai apropiată de cauza muncitorilor decât acum), superioritatea în puterea de a controla spațiul le-a oferit capitaliștilor un avantaj într-o luptă pentru putere care a fost inegală, dar strînsă.

Capacitatea diferită de mobilitate geografică a capitalului și a forțelor de muncă nu s-a menținut constantă de-a lungul timpului și nici nu a fost accesibilă în mod egal diverselor facțiuni ale acestora. În momentul în care muncitorii sau capitaliștii au bunuri importante fixe și imobile în spațiu, nici una dintre părți nu e avantajată să folosească puterile mobilității geografice împotriva celeilalte. Îndemînaticii muncitori itineranți din, să zicem, industria fierului de la începuturile revoluției industriale se mișcau de-a lungul și de-a latul Europei și își foloseau capacitatea superioară de mobilitate geografică în propriul avantaj financiar. În contextul unei piețe imobiliare slabe, proprietarii de locuințe din epoca modernă, care sînt acoperiți de datorii și au interese sociale puternice de a rămîne într-un anumit mediu, sînt mult mai vulnerabili. Deși unii capitaliști sînt, în mod evident, mai mobili decât alții, cu toții sînt obligați într-o anumită măsură „să-și fixeze rădăcinile” și, în consecință, mulți dintre ei nu își pot permite să se mute în alt loc. Totuși, alte aspecte ale condiției de capitalist îi obligă adesea să facă acest lucru. Acumularea le oferă mijloacele necesare pentru extindere și există, invariabil, două opțiuni: fie să se extindă *in situ*, fie să înființeze o filială în altă parte. Tendința de a alege cea de-a doua variantă crește cu timpul fie și numai din cauza costurilor pe care le

implică aglomerarea cauzată de extinderea pe locul inițial. De asemenea, și concurența dintre capitaliști precum și fluiditatea capitalului financiar în spațiu obligă la raționalizări ale spațiului în ceea ce privește stabilirea amplasamentului, ca parte a dinamicii acumulării. Asemenea procese sînt adesea implicate în dinamica luptei de clasă. Gordon (1978) notează, de exemplu, cazuri de suburbanizare a industriei în New England la începutul secolului, avînd ca scop direct evitarea organizațiilor sindicale mai puternice din orașele mai mari. Mai recent, în condițiile concurenței ridicate, ale schimbărilor tehnologice și ale restructurărilor rapide, pot fi citate nenumărate cazuri de decizii de reamplasare luate cu intenția de a obține o mai bună disciplină a muncii. Dacă doresc să evite sindicalizarea în Statele Unite, sfătuiește un consultant într-un raport recent, capitaliștii ar trebui să împartă producția în unități care să nu depășească cincizeci de muncitori și să le amplaseze la cel puțin două mile distanță una de cealaltă. Condițiile acumulării flexibile de capital facilitează explorarea acestor opțiuni.

Înainte de apariția căii ferate și a telegrafului, capitalul și munca aveau puteri similare în ceea ce privește capacitatea de a controla spațiul. Burghezia se temea în mod evident de amenințarea revoluționară a acestei puteri. De exemplu, cînd muncitorii conduși de Ludd au recurs la distrugerea utilajelor, în mai multe incidente dispartate, sau cînd muncitorii din agricultură au recurs la arderea stogurilor și la alte forme de protest în mai multe părți ale Angliei în anul 1830, burghezia a devenit foarte dispusă să accepte teoria conform căreia câteva figuri misterioase, precum Ned Ludd sau Căpitanul Swing, traversau ținuturile neobservați, stîrnind în calea lor sentimentele revoluționare și nemulțumirile oamenilor. În curînd, burghezia a învățat să își folosească superioritatea în ceea ce privește legăturile comerciale și controlul asupra spațiului pentru a-și consolida poziția socială. În 1848, de exemplu, burghezia franceză s-a folosit de legăturile sale economice pentru a mobiliza o miliție mic-burgheză din provincie cu scopul de a înăbuși revoluția din Paris (o strategie care va reapărea, chiar cu efecte mai teribile, în suprimarea Comunei din Paris). Controlul selectiv asupra mijloacelor rapide de comunicare a adus mari avantaje în contracararea mișcării cartiste din Marea Britanie din anii 1840 și în suprimarea nemulțumirilor clasei muncitoare din Franța după lovitura de stat din 1851. „Pentru Napoleon al III-lea”, scria Baudelaire, „gloria supremă ar fi fost să demonstreze că oricine poate guverna o mare națiune dacă deține controlul asupra telegrafului și asupra presei naționale”.

Mișcarea de protest a clasei muncitoare a ajuns și ea la concluzii asemănătoare. Internaționala I a unit într-o cauză comună muncitori din mai multe regiuni și industrii, care lucrau în cadrul unor relații sociale diferite. Mai mult chiar, în anii 1860 a început să transfere fonduri și ajutoare materiale în diverse locuri unde se ducea lupta de clasă. Dacă burghezia era capabilă să controleze spațiul pentru propriile interese, atunci și muncitorimea putea face același lucru. Și, în măsura în care Internaționala I părea să dețină o putere reală, burghezia avea toate motivele să se teamă de ea (ceea ce s-a și întâmplat), în același mod în care se temuse, în urmă cu câteva decenii, de peregrinările misterioase ale Căpitanului Swing. Capacitatea de a lega muncitorii printr-o acțiune comună, indiferent de spațiu, a fost permanent o variabilă importantă în lupta de clasă. Într-o anumită măsură, Marx părea să creadă că o comasare a muncitorilor în fabricile și orașele capitalismului industrial va oferi o bază suficientă de putere geopolitică pentru acțiunea de clasă. Dar întreaga intervenție în forță a geopoliticii Internaționalei I avea să lărgască această bază în cel mai sistematic mod.

Cel mai adesea, lupta de clasă e nevoită să facă față constrângerilor geografice specifice. În prelungita grevă a minerilor din Marea Britanie, din 1984, de exemplu, așa-numitele „pichete mobile” ce se mișcau rapid de la o mină la alta, au ridicat probleme grave puterilor statale, care au fost nevoite să pună la cale, drept răspuns, tactici la fel de mobile. Legislația care scoate în afara legii acțiunile industriale secundare și pichetele mobile a fost menită să submineze puterea muncitorilor asupra spațiului și să micșoreze posibilitatea unei acțiuni coerente, restrângând-o într-un singur loc.

Înfrângerea Comunei din Paris și greva muncitorilor de la căile ferate din 1877 din Statele Unite demonstraseră, totuși, că un control superior asupra spațiului va fi, de obicei, de partea burgheziei. Totuși, mișcarea muncitorească și-a menținut viziunea internaționalistă (deși cu foarte slabe acțiuni efective) până în pragul celui de-al doilea război mondial, când Internaționala a II-a s-a divizat din cauza conflictului dintre loialitatea față de națiune (spațială) și cea față de interesele clasei (istorică). Victoria celei dintâi nu numai că a făcut ca muncitorii să lupte de ambele părți în ceea ce majoritatea recunoștea a fi un război între capitaliști, dar a și inițiat o fază în istoria mișcării muncitorești în care interesele proletare sfârșesc întotdeauna, indiferent de retorica folosită, prin a se supune intereselor naționale.

De fapt, mișcările muncitorești reușesc mai bine să organizeze și să domine *locul* decât să controleze *spațiul*. Acest fapt a fost demonstrat de diversele revoluții care au izbucnit în Paris în secolul al XIX-lea și care au eșuat din cauza incapacității de a consolida puterea națională printr-o strategie spațială capabilă să controleze spațiul național. Mișcări precum greva generală din Seattle din 1918 (când muncitorii au cucerit efectiv controlul asupra orașului timp de aproape o săptămână), revolta din St. Petersburg din 1905, alături de lungă și bogată istorie a socialismului municipal, a organizării comunității în jurul acțiunii greviste (cum a fost greva Flint din 1933) și până la revoltele urbane din Statele Unite din anii '60, demonstrează și ele acest lucru. Pe de altă parte, sincronizarea mișcărilor revoluționare din diverse locuri, ca, de exemplu, în 1848 sau 1968, poate înspăimînta orice clasă aflată la putere, deoarece îi amenință controlul asupra spațiului. În aceste situații, capitalismul internațional apelează la spectrul conspirației internaționale, care contravine profund intereselor naționale și adesea invocă interesele naționale pentru a-și menține puterea de a controla spațiul.

Și mai interesantă e reacția politică la această putere latentă de mobilizare într-un singur loc a mișcării revoluționare și muncitorești. Una dintre sarcinile principale ale statului capitalist este să amplaseze puterea în spații aflate sub controlul burgheziei și să slăbească puterea acelor spații care pot fi cel mai bine controlate de mișcările opoziționiste. Acest principiu a stat la baza faptului că Franța a refuzat să acorde Parisului dreptul la autoguvernare până în momentul în care îmburghezirea totală a orașului i-a permis să devină fieful politicii de dreapta a lui Chirac. Aceeași strategie a stat la baza abolirii de către Thatcher a organismelor de guvernare metropolitane, cum ar fi Greater London Council* (controlat de stînga marxistă în perioada 1981–1985). Tot această strategie s-a manifestat și în lenta erodare a puterilor municipale și urbane în Statele Unite în perioada „erei progresive”, când socialismul municipal părea cu adevărat posibil, făcînd astfel ca federalizarea puterilor statului să pară mai acceptabilă marilor capitaliști. În acest context, lupta de clasă își asumă un rol global. Henri Lefebvre exprimă ideea în felul următor :

Astăzi, mai mult ca oricînd, lupta de clasă se înscrie în spațiu. Doar această luptă împiedică spațiul abstract să preia controlul planetei și să facă să dispară

* Consiliul Londrei și al suburbiilor acesteia (n. t.).

diferențele. Doar lupta de clasă are capacitatea de a diferenția, de a genera diferențe care nu sînt intrinseci creșterii economice..., adică, diferențe care nu sînt nici induse de această creștere și nici nu pot fi acceptate în cadrul ei.

Întreaga istorie a organizării teritoriului (vezi Sack, 1987), a colonizării și a imperialismului, a dezvoltării geografice inegale, a contradicțiilor urbane și rurale, precum și a conflictelor geopolitice dovedesc importanța acestei lupte în istoria capitalismului.

Dacă spațiul trebuie considerat un sistem de „rezervoare” de putere socială (pentru a folosi metafora lui Foucault), atunci rezultă că acumularea capitalului deconstruiește perpetuu această putere socială prin remodelarea bazelor sale geografice. Sau, invers, orice efort de a reconsidera relațiile de putere reprezintă un efort de reorganizare a bazelor spațiale ale acestora. Astfel, putem înțelege mai bine „de ce capitalismul teritorializează spațiul cu o mînă, în timp ce cu cealaltă îl deteritorializează” (Deleuze și Guattari, 1984).

Există nenumărate mișcări de opoziție față de destrămarea familiei, a comunității, a teritoriului și a națiunii, generată de neîncetatul flux al capitalului. Dar la fel de numeroase sînt și mișcările orientate împotriva constrîngerilor generate de o expresie pur monetară a valorii și de sistematizarea spațiului și a timpului. Ba chiar mai mult, aceste mișcări se întind dincolo de limitele luptei de clasă în sens restrîns. Disciplina rigidă a orarelor, a drepturilor de proprietate strict delimitate și a altor forme de determinare spațială generează o rezistență amplă din partea indivizilor care încearcă să se plaseze în afara acestor constrîngeri hegemonice exact în același mod în care alții refuză disciplina banilor. Și din cînd în cînd, aceste rezistențe individuale se pot constitui în mișcări sociale cu scopul de a elibera spațiul și timpul de materializările lor actuale și de a construi o altfel de societate, în care valoarea, timpul și banii să fie înțelese în moduri diferite. Diverse tipuri de mișcări – religioase, mistice, sociale, comunitare, umanitare etc. – se definesc deschis în termenii unui antagonism față de puterea banilor și ai concepțiilor raționalizate ale spațiului și timpului în viața cotidiană. Evoluția unor astfel de mișcări utopice, religioase și comunitare dovedește cît de puternic este acest antagonism. Într-adevăr, mare parte din fervoarea și culoarea mișcărilor sociale, ale vieții stradale și ale culturii, precum și ale practicilor artistice și ale altor practici culturale, derivă tocmai din textura infinit de variată a opozițiilor față de materializările banilor, spațiului și timpului în condițiile hegemoniei capitaliste.

Totuși, oricît de bine și-ar fixa obiectivele, toate aceste mișcări se confruntă cu un paradox aparent de neclintit. În primul rînd, aceste mișcări se autodefinesc ca opoziții la comunitatea banilor, căreia i se adaugă un spațiu și un timp raționalizat. Pe deasupra, ele trebuie să se confrunte cu problema valorii și a exprimării sale, precum și cu necesitatea de a organiza spațiul și timpul în virtutea propriilor concepții. În acest fel, ele devin vulnerabile în fața puterii disolutive a banilor, precum și în fața definițiilor schimbătoare ale spațiului și timpului, la care s-a ajuns prin dinamica circulației capitalului. Pe scurt, capitalul continuă să domine, și o face, în parte, prin controlul superior asupra spațiului și timpului, chiar și atunci cînd mișcările de opoziție cîștigă controlul asupra unui anumit loc, pentru un anumit timp. „Alteritatea” și „opozițiile regionale”, pe care le subliniază politica postmodernă, pot prospera într-un anumit loc, dar sînt adesea supuse puterii capitalului de a coordona spațiul universal fragmentat și mersului timpului istoric global al capitalismului, aflat în afara orizontului oricăreia dintre ele.

Ne putem permite acum să tragem cîteva concluzii generale. Practicile temporale și spațiale nu sînt neutre din punct de vedere social. Ele exprimă întotdeauna o clasă sau un alt fel de conținut social și sînt cel mai adesea ținta unei intense lupte sociale. Acest lucru e dovedit fără nici un dubiu de modalitățile în care spațiul și timpul sînt legate de bani și de faptul că această legătură devine tot mai strînsă pe parcursul dezvoltării capitalismului. Atît timpul cît și spațiul se definesc prin organizarea practicilor sociale fundamentale necesare producției de bunuri. Dar forța dinamică a acumulării (și a acumulării excesive) de capital, alături de existența luptei sociale, fac ca aceste relații să fie instabile. În consecință, nimeni nu știe exact care ar putea fi „locul și momentul potrivit” al oricărui lucru. O parte din nesiguranța de care suferă capitalismul ca formă socială provine din această instabilitate a principiilor spațiale și temporale în jurul cărora s-ar putea organiza (și chiar ritualiza, în maniera societăților tradiționale) viața socială. În perioadele de schimbări radicale, bazele spațiale și temporale de reproducere a ordinii sociale sînt supuse unei dezbinări serioase. În capitolele următoare, voi arăta că exact în astfel de momente au loc schimbările majore ale sistemelor de reprezentare, ale formelor culturale și ale sentimentului filosofic.

Timpul și spațiul în proiectul iluminismului

În cele ce urmează, mă voi referi adesea la conceptul de „compresie spațiu-timp“. Prin acest termen vreau să semnalez procesele care revoluționează într-o asemenea măsură calitățile obiective ale spațiului și ale timpului, încât sîntem nevoiți să ne schimbăm, uneori destul de radical, modul în care ne reprezentăm lumea. Folosesc termenul de „compresie“ deoarece se poate demonstra convingător faptul că istoria capitalismului s-a caracterizat printr-o accelerare a ritmului vieții și o depășire a barierelor spațiale atît de intense, încît lumea pare uneori să se prăbușească asupra noastră, strîngîndu-ne în interiorul ei. Fenomenele la care mă refer sînt exemplificate în mod util de timpul necesar traversării spațiului și de modul în care ne reprezentăm acest lucru. Pe măsură ce spațiul pare să se strîmteze, luînd forma unui „sat planetar“ al telecomunicațiilor și a unei „nave spațiale Pămînt“, caracterizată prin interdependențe economice și ecologice (pentru a folosi doar două imagini familiare cotidiene) și pe măsură ce orizonturile temporale se îngustează într-atît încît nu mai există decît prezentul (lumea schizofrenicului), trebuie să învățăm să facem față unei senzații copleșitoare că lumile noastre spațiale și temporale *se comprimă*.

Experiența compresiei spațiu-timp e provocatoare, palpitantă, stresantă și uneori adînc tulburătoare și de aceea capabilă de a stîrni o diversitate de reacții sociale, culturale și politice. „Compresia“ trebuie înțeleasă în raport cu orice situație anterioară. În cele ce urmează, voi lua în discuție această problemă din punct de vedere istoric, folosind ca exemplu (oarecum etnocentric) cazul Europei. În acest capitol, voi examina succint lunga perioadă de tranziție care a netezit drumul către modul de gîndire a spațiului și a timpului caracteristic iluminismului.

În lumile relativ izolate ale feudalismului (folosesc pluralul cu bună știință), locul avea un sens legal, politic și social precis, care indica o relativă autonomie a relațiilor sociale și a comunității în interiorul unor granițe teritoriale nu foarte strict precizate. În cadrul fiecărei lumi cunoscutibile, organizarea spațială reflecta o suprapunere confuză a obligațiilor și a drepturilor economice, politice și legale. Spațiul exterior era perceput doar vag și era conceptualizat, în general, sub forma unei cosmogonii populate de o autoritate externă, de ființe cerești sau de figurile mai sumbre ale mitului și ale imaginației. Calitățile finite și centrate ale spațiului (un teritoriu combinat al interdependenței, obligației, supravegherii și controlului) corespundeau rutinelor temporale ale vieții cotidiene, fixate în infinitatea și necunoscutul „timpului statornic“ (pentru a folosi termenul lui Gurvitch). Parohialismului și superstiției medievale le corespundea o abordare psiho-fiziologică lejeră și hedonistă a reprezentării spațiale. Artistul medieval „credea că poate reda mai convingător lucrurile din fața sa dacă reprezenta senzațiile pe care le resimțea în preajma lor, abordînd structurile aproape tactil, din mai multe părți mai degrabă decît dintr-o singură poziție cuprinzătoare“ (Edgerton, 1976). E interesant că arta și cartografia medievală par să corespundă sensibilității prezente în „povestirile spațiale“ ale lui de Certeau.

Desigur, în această lume feudală acționau forțe de dezbinare – conflicte de clasă, dispute asupra drepturilor, instabilități ecologice și presiuni ale populației, conflicte de doctrină, invazii sarazine și cruciade ș.a. Evoluția monetizării (cu efectul său dezbinător asupra comunității tradiționale) și a schimbului de mărfuri, la început doar între comunități, dar ulterior prin forme mai independente de comerț individual, sugerează, mai mult decît orice altceva, o concepție a timpului și a spațiului (vezi supra, pp. 234–237) complet diferită de cea care a dominat ordinea feudală.

Totuși, în Renaștere s-a produs o reconstrucție radicală a modului în care lumea occidentală privea timpul și spațiul. Dintr-o perspectivă etnocentrică, expedițiile geografice au produs o abundență de cunoștințe legate de o lume mai largă, care trebuiau, într-un fel sau altul, absorbite și reprezentate. Acestea arătau că pămîntul e limitat și cunoscutibil. Cunoștințele geografice au devenit un bun de preț într-o societate care începea să se axeze, din ce în ce mai mult, pe profit. Acumularea de averi, putere și capital începea să fie legată de cunoașterea personală a spațiului și de controlul individual asupra acestuia. Prin urmare, orice loc

devenea vulnerabil în fața acestei lumi mai largi datorită comerțului, concurenței interteritoriale, acțiunilor militare, influxului de noi bunuri, lingourilor etc. Însă revoluția concepțiilor asupra spațiului și timpului s-a desfășurat lent din cauza dezvoltării treptate a proceselor care au modelat-o.

La mijlocul secolului al XV-lea, la Florența, Brunelleschi și Alberti au elaborat regulile fundamentale ale perspectivei, care nu mai aveau nici o legătură cu practicile artei și ale arhitecturii medievale și care vor domina pînă la sfîrșitul secolului al XX-lea. Această realizare fundamentală a Renașterii a modelat gîndirea umană, vreme de patru secole. Punctul fix de vedere al hărților și al picturilor în spațiu „este superior și depărtat, complet inabordabil din punct de vedere plastic sau senzorial”. El generează o percepție „geometrică, rece” și „sistematică” a spațiului, care dă, totuși, „o senzație de armonie cu legea naturii, subliniind, astfel, responsabilitatea morală a omului în universul geometric organizat al lui Dumnezeu” (Edgerton, 1976, 114). Concepția infinității spațiului i-a permis omului să perceapă pămîntul ca fiind o totalitate finită, fără a pune sub semnul întrebării, cel puțin în teorie, înțelepciunea infinită a divinității. „Spațiul infinit e înzestrat cu proprietăți infinite”, scria Giordano Bruno la sfîrșitul Renașterii, „iar proprietățile infinite preamăresc infinitul existenței” (citată în Kostof, 1985, 537). Atribuirea unor calități infinite timpului, analoage cu cele atribuite spațiului, a făcut ca și ceasul precis, care dădea forță și măsură ideii de săgeată a timpului, să devină compatibil, din punct de vedere teoretic, cu infinita înțelepciune a lui Dumnezeu. Această atribuire a fost deosebit de importantă. Ea demonstrează că ideea timpului ca „devenire” – un sens foarte uman al timpului, implicat, de asemenea, și în ideea de săgeată a timpului – se diferențiază de semnificația analitică și „științifică” a timpului, care se sprijinea pe o concepție a infinitului preferată, în general (nu și de către autoritățile de la Roma), din motive religioase. Renașterea separa sensul științific și presupus faptic al timpului de concepțiile mai fluide care pot apărea pe cale experimentală.

Concepțiile lui Giordano Bruno, prefigurînd concepțiile lui Galilei și Newton, aveau, de fapt, un caracter atît de panteistic, încît Roma l-a ars pe rug, considerîndu-l o amenințare la adresa autorității și a dogmei centralizate. Procedînd astfel, biserica recunoștea că timpul și spațiul indefinit puneau sub semnul întrebării sistemele ierarhice de autoritate și putere, concentrate într-un anumit loc (Roma).

Perspectivismul concepe lumea din punctul de vedere al „ochiului” individului. Spre deosebire de mitologie și religie, care pun accentul pe

adevăruri supraimpuse, perspectivismul pune accentul pe știința opticii și pe abilitatea individului de a reprezenta ceea ce vede ca fiind, într-un anumit sens, „adevărat”. E importantă legătura dintre individualism și perspectivism. Ea a oferit un fundament material eficient pentru principiile carteziene ale rațiunii, care au devenit o parte integrantă a proiectului iluminist. De asemenea, a marcat un moment de tranziție în practica artistică și arhitecturală, de la tradițiile artizanale și vernaculare la activitatea intelectuală și la „aura” de individualitate creativă a artistului, a omului de știință sau a antreprenorului. De asemenea, există dovezi care să susțină legătura dintre formularea regulilor perspectiviste și practicile raționalizate care au apărut în comerț, finanțe, contabilitate și în producția agricolă bazată pe administrarea centralizată a pămîntului (Kostof, 1985, 403–410).

Din acest punct de vedere, e relevant cazul hărților renascentiste, care au dobîndit calități complet noi : obiectivitate, caracter practic și funcționalitate. Obiectivitatea a devenit o trăsătură importantă a reprezentării spațiului deoarece, atît din punct de vedere economic cît și politic, precizia navigației, determinarea clară a drepturilor proprietății asupra pămîntului (în antiteză cu sistemul confuz al drepturilor și obligațiilor legale ce caracterizaseră feudalismul), a granițelor politice, a drepturilor de trecere și de transport ș.a.m.d. deveniseră o necesitate. Importarea hărților ptolemeice din Alexandria la Florența, în jurul anului 1400, pare să fi jucat un rol crucial în descoperirea și utilizarea perspectivismului în Renaștere, deși, desigur, existau deja numeroase hărți și reprezentări multifuncționale, cum ar fi hărțile portulane utilizate de navigatori și hărțile terenurilor folosite de proprietarii de pămînt :

Hărțile portulane nu ofereau un cadru geometric pentru înțelegerea lumii întregi. Grila ptolemeică, pe de altă parte, prezenta o unitate matematică nemijlocită. Locurile cele mai îndepărtate puteau fi fixate precis în relație unul față de celălalt prin coordonate stabile, astfel încît să reiasă distanța lor proporțională, precum și relațiile lor direcționale... Sistemul ptolemeic le-a oferit florentinilor o unealtă cartografică perfectă, extensibilă, pentru colecționarea, îmbinarea și corectarea cunoștințelor geografice. În plus, acesta oferea geografiei aceleași principii estetice ale armoniei geometrice pe care florentinii le impuneau artei (Edgerton, 1976).

Legătura cu perspectivismul constă în următorul fapt : în conceperea grilei de amplasare a locurilor, Ptolemeu și-a imaginat cum s-ar prezenta globul pămîntesc unui ochi uman care l-ar privi din exterior. Acest fapt

implică mai multe lucruri. Primul e capacitatea de a vedea globul terestru ca totalitate cognoscibilă. După cum s-a exprimat Ptolemeu însuși, scopul „corografiei* este acela de a trata separat o parte a întregului“, pe când „sarcina geografiei este de a cerceta întregul la adevărata sa dimensiune“. Misiunea Renașterii a fost mai degrabă geografia decât corografia. O a doua implicație este că, în problema reprezentării globului terestru pe o suprafață plană, puteau fi aplicate, ca în optică, principiile matematice. Prin urmare, spațiul, deși infinit, putea fi cucerit și stăpinit pentru a fi ocupat de către oameni și pentru a se supune acțiunii lor. Putea fi apropiat în imaginație pe baza principiilor matematice. Și exact în acest context urma să se producă revoluția în filosofia naturii, descrisă într-un mod strălucit de Koyré (1957), care a dus de la Copernic la Galilei și, în cele din urmă, la Newton.

Perspectivismul a avut ecouri în toate aspectele vieții sociale și în toate domeniile reprezentării. În arhitectură, de exemplu, a permis înlocuirea structurilor gotice „concepute pe baza unor formule geometrice tainice, păzite cu gelozie de inițiați“ cu o construcție concepută și realizată „pe baza unui plan unitar proiectat la scară“ (Kostof, 1985, 405). Acest mod de gândire poate fi extins pentru a cuprinde proiectarea și construirea unor întregi orașe (ca Ferrara) pe baza unui plan unitar asemănător. Perspectivismul putea fi prelucrat în nenumărate feluri, cum a fost, de exemplu, cazul arhitecturii baroce din secolul al XVII-lea, care exprima „o fascinație generală față de ideea de infinit, de mișcare și forță și de unitate atotcuprinzătoare, dar extensibilă, a tuturor lucrurilor“. Deși, prin ambiții și intenții, această arhitectură era încă o arhitectură religioasă, „ar fi fost de neconceput în epoca anterioară, mai simplă, de dinaintea geometriei proiective, a calculului, a ceasurilor de precizie și a opticii newtoniene“ (Kostof, 1985, 523). Atât arhitectura barocă cât și fugile lui Bach exprimă conceptele infinității spațiului și a timpului, pe care știința postrenascentistă le-a prelucrat cu atîta zel. Forța extraordinară a imagisticii spațiale și temporale în literatura engleză renascentistă dovedește, de asemenea, impactul acestei noi semnificații a spațiului și a timpului asupra modalităților literare de reprezentare. Limba lui Shakespeare sau a unor poeți precum John Donne sau Andrew Marvell abundă în astfel de imagini. Mai mult chiar, e interesant de remarcat modul în care imaginea lumii ca teatru („întreaga lume e o scenă“ jucată într-un

* Descrierea geografică a unei regiuni (n. t.).

teatru numit „The Globe“) își găsea replica în titlurile date în mod curent atlaselor și hărților (cum ar fi atlasul lui John Speed, intitulat *Theatre of the Empire of Great Britain* și atlasul francez *Théâtre français* din 1594). Construirea peisajelor (atît rurale cît și urbane) conform principiilor scenografice a urmat și ea exemplul cartografiei.

Dacă principalele vehicule ale codificării și reproducerii relațiilor sociale sînt (după cum sugerează Bourdieu) experiențele spațiale și temporale, atunci o schimbare a modului în care sînt reprezentate acestea din urmă va produce aproape inevitabil o oarecare modificare a celor dintîi. Acest principiu ne ajută să înțelegem modul în care hărțile Angliei din Renaștere au venit în sprijinul individualismului, naționalismului și al democrației parlamentare în detrimentul privilegiilor dinastice. Dar, după cum subliniază Helgerson, hărțile pot să funcționeze la fel de ușor în sprijinul „nestînjinit al unui regim monarhic puternic centralizat“, deși Filip II al Spaniei și-a considerat hărțile suficient de subversive pentru a le ține sub cheie, considerîndu-le secret de stat. Planurile realizate de Colbert în vederea integrării spațiale raționale a statului-națiune francez (vizînd, în egală măsură, întărirea comerțului și a schimburilor comerciale, precum și eficiența administrativă) sînt exemple tipice de utilizare a „rațiunii reci“ a hărților folosite ca instrumente în sprijinul unei puteri statale centralizate. La urma urmei, Colbert a fost cel care, în epoca Absolutismului francez, a încurajat Academia Franceză de Științe (înființată în 1666) și pe primul din marea familie de cartografi, Jean Dominique Cassini, să realizeze o hartă coerentă și bine structurată a Franței.

Revoluționarea conceptelor spațiului și timpului în Renaștere a pus bazele conceptuale ale proiectului iluminist din mai multe puncte de vedere. Acest proiect, considerat de mulți primul mare salt al gândirii moderne, considera că dominarea naturii este o condiție necesară pentru emanciparea omului. Deoarece spațiul e un „fapt“ al naturii, cucerirea și ordonarea rațională a acestuia devenea o parte integrantă a proiectului de modernizare. Doar că, în acest caz, spațiul și timpul trebuiau organizate nu pentru a reflecta gloria divină, ci pentru a susține și a facilita eliberarea „Omului“ ca individ liber și activ, dotat cu conștiință și voință. Această imagine avea să dea naștere unui nou peisaj. Perspectivele întortocheate și imensele cîmpuri de forță construite spre gloria divină în arhitectura barocă erau obligate să cedeze locul structurilor raționale ale unui arhitect precum Boulée (al cărui proiect de cenotaf închinat lui Isaac Newton reprezintă o operă vizionară modernă). Un fir neîntreput traversează

gîndirea europeană, legînd preocuparea lui Voltaire pentru planificarea urbană rațională, visul lui Saint-Simon de a vedea pămîntul unificat prin investiția capitalurilor asociate în transporturi și comunicații, invocția eroică a lui Faust din opera lui Goethe – „Un spațiu voi deschide multor milioane/Să locuiască-aici, nu sigur, dar în libertate“* – de realizarea, în cele din urmă, a tuturor acestor proiecte ca parte integrantă a procesului de modernizare capitalistă în secolul al XIX-lea. În mod similar, gînditorii iluminiști încercau să controleze viitorul cu ajutorul forțelor predicției științifice, al ingineriei sociale și planificării raționale, al sistemelor raționale de reglementare și control social. De fapt, ei și-au însușit concepțiile renascentiste ale spațiului și timpului și le-au împins pînă la limitele extreme, în încercarea de a construi o societate mai democratică, mai sănătoasă, mai bogată. Hărțile și instrumentele de măsurare a timpului erau unelte esențiale în viziunea iluministă asupra modului în care ar trebui organizată lumea.

Hărțile, eliberate de toate elementele fanteziei și ale religiei, precum și de orice semn al experiențelor implicate în producerea lor, deveniseră sisteme abstracte și strict funcționale de ordonare în spațiu a fenomenelor. Știința proiectării și tehnicile de expertiză cadastrală au transformat hărțile în prezentări riguroase din punct de vedere matematic. Ele defineau cu o acuratețe sporită drepturile de proprietate asupra pămîntului, hotarele teritoriale, domeniile administrative și de control social, căile de comunicație etc. De asemenea, ele au făcut posibilă, pentru prima dată în istorie, amplasarea într-un singur cadru spațial a întregii populații terestre. Grila oferită de sistemul ptolemeic pentru absorbirea infuziei de informații noi fusese deja corectată și completată, astfel încît un lung șir de gînditori, de la Montesquieu la Rousseau, puteau începe să speculeze asupra principiilor materiale și raționale care ar putea sta la baza distribuției populațiilor, a modurilor de viață și a sistemelor politice de pe întreaga suprafață a globului. În cadrul acestei viziuni totalizatoare a globului au putut apărea și chiar înflori determinismul mediului înconjurător și o anumită concepție a „alterității“. Acum putea fi cîntărită și analizată diversitatea popoarelor, avînd siguranța că „locul“ lor în ordinea spațială e cunoscut cu precizie. În aceeași măsură în care gînditorii iluminiști credeau că traducerea dintr-o limbă în alta e posibilă fără a distruge integritatea vreuneia din cele două limbi, viziunea totalizatoare a hărții a permis construirea unui simț puternic

al identității naționale, locale și personale în mijlocul diferențelor geografice. Oare acestea din urmă nu erau perfect compatibile cu diviziunea muncii, cu comerțul și cu alte forme de schimb? Oare nu puteau fi explicate în termenii diferenței de condiții de mediu? Nu vreau să idealizez calitățile gîndirii care a rezultat de aici. Explicațiile diferenței prin condițiile de mediu, avansate de Montesquieu și Rousseau, nu par să fie prea luminate, iar realitatea sordidă a comerțului cu sclavi și subjugarea femeilor nu a stîrnit din partea gînditorilor iluminiști nici măcar un murmur de protest. Totuși, vreau să insist că problema gîndirii iluministe nu consta în faptul că nu avea *nici* o concepție a „celuilalt“, ci că îl percepea pe „celălalt“ ca avînd, în mod necesar, un *loc* (și uneori „aparținînd“ acestuia) în ordinea spațială care era concepută etnocentric pentru a avea calități absolute și omogene.

Măsurarea timpului cu ajutorul ceasului avea consecințe la fel de totalizatoare asupra gîndirii și acțiunii. Văzută din ce în ce mai mult ca o diviziune mecanică fixată de legănarea pendulului, săgeata timpului a fost concepută ca fiind lineară atît înainte cît și înapoi. Concepția trecutului și a viitorului ca legate linear de ticăitul ceasului a permis înflorirea tuturor tipurilor de concepții științifice și istorice. Pe baza unei astfel de scheme temporale, supozițiile asupra trecutului și predicțiile puteau fi considerate propoziții simetrice și se putea naște un puternic sentiment că viitorul e controlabil. Și, cu toate că avea să mai treacă multă vreme pînă la acceptarea existenței unei gradări geologice și evoluționiste a timpului, această gradare exista deja, implicit, în acceptarea ceasului ca modalitate de citire a timpului. Poate că aceste concepte ale omogenității și universalității timpului au avut o importanță și mai semnificativă în apariția conceptelor de rată a profitului (beneficiul adus de stocurile de capital în timp, spunea Adam Smith), de dobîndă, de retribuție pe oră și a altor dimensiuni fundamentale ale procesului decizional capitalist. Toate acestea se reduc la faptul, general acceptat astăzi, că gîndirea iluministă a operat în limitele unei perspective „newtoniene“, oarecum mecanice, asupra universului, în care valorile, considerate absolute, ale timpul și spațiului omogen constituiau, modelau și limitau gîndirea și acțiunea. Demolarea acestor concepții absolute, sub apăsarea compresiei timp-spațiu, a stat la baza apariției formelor de modernism din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea.

Cu toate acestea, consider că, pentru a înțelege mai ușor trecerea bruscă la modernism, după 1848, e util să analizăm tensiunile din interiorul concepțiilor iluministe despre spațiu. Dilemele teoretice, reprezentationale

* J. W. Goethe, *Faust*, trad. de Lucian Blaga, București, ESPLA, 1955, p. 532 (n. t.).

și practice sînt, de asemenea, instructive pentru interpretarea trecerii ulterioare la postmodernism.

Să luăm în considerare, pentru început, criticarea contemporană a hărților ca „instrument totalizator” de către de Certeau. Aplicarea principiilor matematice produce „un ansamblu formal de locuri abstracte” și „pune alături, în același plan, locuri eterogene, dintre care unele sînt moștenite prin tradiție și altele sînt rezultatul observației”. De fapt, harta e o omogenizare și o materializare a diversității bogate de itinerarii spațiale și de povești spațiale. Ea „elimină, încetul cu încetul”, toate urmele „practicilor care i-au dat naștere”. Calitățile tactile ale hărților medievale păstrau astfel de urme, în timp ce hărțile riguros matematice ale iluminismului aveau cu totul alte calități. Și Bourdieu are un argument în acest sens. Din moment ce orice sistem de reprezentare e în sine un construct spațial fix, el convertește automat într-o schemă fixă locurile și timpul de muncă și reproducere socială fluide, neclare și totuși obiective. „Așa cum harta înlocuiește spațiul discontinuu, peticit cu spațiul linear omogen, continuu al geometriei, tot așa și calendarul substituie printr-un timp continuu, linear, omogen, timpul practic, format din nenumărate insule de durată, fiecare cu ritmul său propriu.” Deși analistul, continuă Bourdieu, cîștigă „privilegiul totalizării” și obține „un mijloc de a înțelege logica sistemului, inaccesibilă unei priviri parțiale și discrete”, există „toate șansele ca el să treacă cu vederea schimbarea de statut pe care o imprimă practici și produsului acesteia” și, în consecință, „să încerce să răspundă unor întrebări la care practica nu are și nu poate să dea un răspuns”. Considerînd că anumite concepții idealizate ale spațiului și timpului sînt, de fapt, reale, gînditorii iluministi sînt în pericolul de a constrînge fluxul liber al experienței și al practicii umane în limitele unor configurații raționalizate. Tocmai în acest context identifică Foucault înclinația represivă a practicilor iluministe spre supraveghere și control.

Aceste afirmații sînt un exemplu util pentru modul în care „postmodernismul” critică „tirania” perspectivismului și „calitățile totalizatoare” ale gîndirii iluministe. De asemenea, scot în evidență o problemă recurentă. Dacă viața socială trebuie planificată și controlată rațional pentru a promova egalitatea socială și bunăstarea colectivă, atunci cum altfel ar putea fi planificate și organizate eficient producția, consumul și interacțiunea socială dacă nu prin încorporarea abstractizărilor ideale ale spațiului și timpului reprezentate prin hartă, ceas și calendar? În spatele acestei întrebări se ascunde o altă problemă. Dacă perspectivismul, în

ciuda rigorii sale matematice, construiește lumea dintr-un punct de vedere individual, atunci pentru care dintre perspectivele individuale trebuie modelat peisajul? Arhitectul, designerul și proiectantul nu pot reproduce caracterul tactil al reprezentărilor medievale. Chiar dacă nu e dominat direct de interese de clasă, producătorul spațiului nu poate decît să producă o „artă străină” din punctul de vedere al locuitorilor acestuia. Reîncorporînd aceste elemente în aplicațiile sale practice, planificarea socială a modernismului avansat s-a supus de asemenea acuzației de a avea o „viziune totalizatoare” asupra spațiului și asupra timpului, datorată unei gîndiri de tip iluminist. Din acest punct de vedere, unitățile matematice oferite de perspectivismul renescentist pot fi considerate la fel de totalizatoare și represive ca hărțile.

Voi merge mai departe pe această linie de argumentație, pentru a identifica dilema centrală a definirii unui cadru spațial potrivit pentru acțiunea socială.

De exemplu, pentru a cuceri și a controla spațiul, trebuie în primul rînd să îl concepem ca fiind util, maleabil și capabil, prin urmare, să se supună acțiunii umane. Perspectivismul și cartografierea matematică au făcut acest lucru printr-o concepție a spațiului ca abstract, omogen și universal, un cadru de gîndire și acțiune stabil și cognoscibil. Discursul se baza pe limbajul geometriei euclidiene. Constructorii, inginerii, arhitecții, administratorii pămîntului au demonstrat că reprezentările euclidiene ale spațiului obiectiv pot fi materializate într-un peisaj fizic ordonat spațial. Comercianții și proprietarii de pămînturi foloseau aceste practici pentru a-și atinge propriile scopuri de clasă, iar statul absolutist (preocupat să fixeze impozite pentru pămînt și să își definească propria zonă de dominație și control social) era satisfăcut de posibilitatea definirii și producerii unor spații cu coordonate spațiale fixe. Dar acestea erau doar practici izolate în mijlocul oceanului de activități sociale, în care continuau să funcționeze, netulburate, și alte modalități de concepere a spațiului și a locului: sacre și profane, simbolice, personale, animiste. Mai lipsea ceva pentru a consolida utilizarea efectivă, în practica socială, a spațiului universal, omogen, obiectiv și abstract. În ciuda supraabundenței de planuri utopice, acel „ceva” care a ajuns să predomine a fost proprietatea privată asupra pămîntului și cumpărarea și vînzarea spațiului ca bun de consum.

Astfel am ajuns în centrul problemelor de care s-a lovit politica spațiului în fiecare proiect de transformare a societății. Lefebvre (1974, 385) observă, de exemplu, că unul din mijloacele prin care se poate obține

omogenitatea spațiului este „pulverizarea“ și fragmentarea sa totală sub forma unor parcele cu proprietate privată, ușor de înstrăinat, care pot fi cumpărate și tranzacționate după voie pe piață. Desigur, aceasta este exact strategia care a transformat peisajul britanic, prin mișcările de îngrădire în secolul al XVIII-lea și de la începutul secolului al XIX-lea și care a făcut necesară, implicit, o cartografiere sistematică. Lefebvre sugerează că există o tensiune permanentă între apropierea liberă a spațiului pentru scopuri sociale și individuale și dominarea spațiului prin proprietate privată, statală, sau orice alte forme de putere socială și de clasă. Din afirmația lui Lefebvre putem extrage cinci probleme explicite :

1. Dacă e adevărat că singurul mod în care poate fi controlat și organizat spațiul este prin „pulverizare“ și fragmentare, atunci este de datoria noastră să stabilim principiile acestei fragmentări. Dacă spațiul, după cum ar spune Foucault, este întotdeauna un recipient al puterii sociale, atunci reorganizarea spațiului reprezintă întotdeauna o reorganizare a cadrului prin care se exprimă puterea socială. Economiiștii politici ai perioadei iluministe au dezbătut această problemă în mod explicit, sub forma doctrinelor opuse ale mercantilismului (în care statul era unitatea geografică relevantă în jurul căreia trebuia formulată politica spațială) și liberalismului (unde primau drepturile proprietății private individualizate). Turgot, ministru francez de stat și un eminent economist cu studii fiziocratice și liberale, a cerut cartografierea cadastrală precisă a unei mari părți din Franța, tocmai din cauză că încerca să susțină relațiile proprietății private, dispersarea puterii economice și politice și să faciliteze circulația liberă a bunurilor de consum în interiorul și în exteriorul Franței. Colbert, pe de altă parte, încercase anterior să organizeze spațiul Franței în jurul Parisului, al capitalei, datorită interesului său de a susține puterea statală și monarhică absolută. Amândoi s-au concentrat asupra întăririi bazei fiscale a puterii de stat, dar s-au oprit asupra unor politici spațiale diferite pentru atingerea acestui obiectiv, deoarece aveau în vedere relații diferite de putere între proprietatea privată și stat (Dockès, 1969).

2. Gînditorii iluminiști au început să se preocupe serios de întreaga problematică a „producerii spațiului“ ca fenomen politic și economic. Realizarea șoselelor, a canalelor, a sistemelor de comunicare și administrație, a defrișărilor ș.a. aducea în prim plan problema producerii unui spațiu

de transport și de comunicații. La urma urmei, orice schimbare a relațiilor spațiale generate de astfel de investiții afecta în mod inegal profitabilitatea activității economice și, prin urmare, ducea la redistribuirea puterii și averii. Orice încercare de a democratiza și dispersa puterea politică implica, de asemenea, o anumită strategie spațială. Una din primele inițiative ale Revoluției Franceze a fost să pună la punct un sistem rațional de administrație prin împărțirea foarte rațională și egalitaristă a spațiului național francez în „departamente“. Poate cel mai clar exemplu al acestei politici de acțiune este proiectarea sistemului gospodăresc și grila spațială de populare a pămîntului din Statele Unite (un produs al gîndirii jeffersoniene, democratice și iluministe). Pulverizarea și fragmentarea spațiului Statelor Unite prin astfel de linii raționale era menită să ofere individului (și, în anumite privințe, chiar a oferit) cea mai mare libertate de a se mișca și de a se stabili într-un loc, într-un mod egalitar rezonabil, în spiritul unei democrații agrare bazate pe proprietate. Viziunea jeffersoniană a fost în cele din urmă coruptă, dar cel puțin pînă la Războiul Civil, se găsea destul adevăr în intenția sa practică de a da credibilitate ideii că, tocmai datorită organizării spațiale deschise, Statele Unite erau țara unde viziunile utopice ale iluminismului puteau deveni realitate.

3. Politica spațiului nu poate exista independent de relațiile sociale, care îi conferă un conținut și o semnificație. Aceasta este piatra de temelie a unui mare număr de planuri utopice. Pulverizarea spațiului, care, conform politicii teritoriale jeffersoniene, ar fi deschis calea democrației egalitare, a sfîrșit prin a fi un mijloc de a facilita proliferarea relațiilor sociale capitaliste. Ea a furnizat un cadru deosebit de deschis în care puterea banilor putea opera cu foarte puține dintre constrîngerile întîlnite în Europa. Într-un mod similar au fost corupte, în context european, ideile lui Saint-Simon, care considera că asocierea capitalurilor ar fi cucerit și supus spațiul în numele bunăstării umane. După 1848, băncile de credit, cum ar fi cea a fraților Péreire în Franța celui de-al Doilea Imperiu, promovau o „rezolvare spațială“ foarte profitabilă, chiar dacă speculativă, a dilemelor supraacumulării și crizei capitaliste, printr-un val de investiții în căi ferate, canale și infrastructuri urbane.

4. Omogenizarea spațiului creează dificultăți serioase în ceea ce privește concepția locului. Dacă locul este sediul Ființei (cum vor presupune

mai târziu numeroși teoreticieni), atunci Devenirea presupune o politică spațială în care locul să se afle sub dominația transformărilor spațiului. Spațiul absolut se supune, astfel, spațiului relativ. Exact în acest punct tensiunile incipiente între loc și spațiu se pot transforma într-un antagonism total. Reorganizarea spațiului în scopuri democratice aducea o provocare puterii dinastice stabilite într-un anumit loc. „Dărimarea porților, traversarea șanțurilor de apărare ale castelelor, plimbarea în voie prin locuri altădată interzise, apropierea unui anumit spațiu, care a trebuit mai întâi deschis și forțat, a reprezentat încântarea majoră a Revoluției [Franceze].” Și chiar mai mult, ca „fii buni ai iluminismului”, își continuă Ozouf relatarea (1988, 126–137), revoluționarii „vedeau spațiul și timpul ca pe o ocazie” de a construi un spațiu ceremonial echivalent „timpului Revoluției”. Dar coruperea acestui proiect democratic de către puterea banilor și capital a dus la transformarea spațiului în bun de consum și la producerea unor sisteme geografice, noi, dar la fel de opresive, de înmagazinare a puterii (cum s-a întâmplat în Statele Unite).

5. Astfel ajungem din nou la cea mai serioasă dilemă : faptul că spațiul poate fi cucerit doar prin producerea spațiului. Spațiile cu destinații specifice, de transport și comunicație, de locuit și ocupat, toate legitimate printr-un sistem legal de drepturi asupra spațiilor (ale corpului, ale pământului, ale domiciliului etc.) care garantează siguranța locului și accesul către membrii societății, formează un cadru fix în care trebuie să se desfășoare dinamica procesului social. Plasată în contextul acumulării de capital, această imobilitate a organizării spațiale se ridică la nivelul unei contradicții absolute. Ea are ca efect dezlănțuirea puterilor de „deconstrucție creativă” ale capitalismului asupra peisajului geografic, stîrnind mișcări violente de opoziție la diverse niveluri.

Acest ultim punct este destul de important pentru a putea fi generalizat. El nu presupune doar producerea unui spațiu imobil, fix și specific cu scopul de a „anula spațiul prin timp”, ci și investiții pe termen lung cu rentabilizare lentă (uzine automatizate, roboți etc.) cu scopul de a accelera rentabilizarea masei de capitaluri. Modul în care capitalismul se confruntă cu acest nucleu de contradicții, prăbușindu-se periodic, reprezintă una dintre marile povești nescrise ale geografiei istorice a capitalismului. Compresia spațiu–timp e un semn al intensității forțelor care acționează

asupra acestui nucleu de contradicții și e posibil ca diversele crize ale supraacumulării, precum și crizele formelor politice și culturale, să fie strîns legate de aceste forțe.

Gînditorii iluminiști căutau o societate mai bună. De aceea, au fost nevoiți să acorde atenție ordonării raționale a spațiului și a timpului drept cerințe de bază ale construirii unei societăți care să garanteze libertățile omului și bunăstarea umană. Proiectul intenționa reconstruirea spațiilor puterii în termeni complet noi, dar s-a dovedit incapabil să precizeze tocmai care ar putea fi acești termeni. Ideile statale, comunitare și individualiste erau asociate unor peisaje spațiale diferite, iar controlul diferențiat asupra timpului ridica problema crucială a relațiilor de clasă, a drepturilor la roadele propriei munci și a acumulării capitalului. Cu toate acestea, toate proiectele iluminismului au avut în comun o viziune relativ unitară și de bun-simț a ceea ce înseamnă spațiul și timpul și a importanței ordonării lor raționale. Această bază comună depindea, în parte, de existența ceasurilor și orologiilor și de capacitatea de a difuza cunoștințele cartografice prin tehnici de tipărire mai ieftine și mai eficiente. Dar se sprijinea, de asemenea, și pe legătura dintre perspectivismul Renașterii și pe o concepție conform căreia individul e sursa și recipientul ultim al puterii sociale, chiar dacă e asimilat de statul național, ca sistem colectiv de autoritate. Condițiile economice ale iluminismului european au contribuit într-o măsură semnificativă la conștientizarea obiectivelor comune. Concurența crescută dintre state și dintre alte structuri economice a determinat efortul de a raționaliza și coordona timpul și spațiul activităților economice, atît în cadrul spațiului național al transportului și comunicațiilor, al administrației și al organizării politice, cît și în spațiile mai localizate ale domeniilor private și ale municipalităților. Toate structurile economice erau prinse într-o lume a competiției crescute, în care miza era, în cele din urmă, reușita economică (măsurată în lingourile de aur, atît de îndrăgite de mercantili, sau în acumularea individuală de bani, avere și putere, proslăvită de liberali). Raționalizarea practică a spațiului și a timpului de-a lungul secolului al XVIII-lea – un progres marcat de Direcția cartografică de stat din Anglia sau de cartografierea cadastrală sistematică în Franța, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea – a reprezentat contextul în care și-au formulat proiectele gînditorii iluminismului. Aceasta este concepția împotriva căreia s-a revoltat al doilea mare val al modernismului, după 1848.

16

Compresia spațiu-timp și apariția modernismului ca forță culturală

Depresiunea care a marcat economia Marii Britanii în 1846–1847 și care a cuprins cu repeziciune întreaga lume capitalistă din acel moment poate fi considerată, pe bună dreptate, prima criză evidentă a supraacumulării capitaliste. Ea a zguduit profund încrederea burgheziei și a pus sub semnul întrebării concepțiile istorice și geografice ale acesteia. Avuseseră loc numeroase crize economice și politice și, anterior, majoritatea acestora putea fi atribuită în mod justificat anumitor calamități naturale (cum ar fi distrugerea recoltei) sau războaielor sau altor lupte geopolitice. Această criză era, însă, diferită. Deși, în anumite părți, recoltele erau sărace, criza nu putea fi atribuită, în mod justificat, divinității sau naturii. Pînă în 1847–1848, capitalismul se maturizase suficient pentru ca pînă și cei mai înverșunați apărători ai burgheziei să poată vedea că speculațiile imprudente, condițiile financiare și supraproducția aveau o oarecare legătură cu evenimentele. În orice caz, rezultatul a fost o bruscă paralizare a economiei, în care excedentul de capital și forța de muncă excedentară se aflau în aceeași situație, aparent fără nici o speranță de a fi reunite în mod profitabil și util din punct de vedere social.

Existau la fel de multe explicații pentru această criză cîte poziții de clasă (și chiar mai multe). Meșteșugarii, de la Paris pînă la Viena, tindeau să o considere un rezultat inevitabil al procesului agresiv de dezvoltare capitalistă, care schimba condițiile de angajare, intensifica gradul de exploatare și distrugea meșteșugurile tradiționale, în vreme ce facțiunile progresiste ale burgheziei o priveau ca pe un produs al elementelor feudale și aristocrate recalcitrante, care refuzau cursul progresului. Acestea din urmă puteau atribui întreaga afacere valorilor și practicilor materialiste, atît ale muncitorilor cît și ale unei clase agresive de capitaliști și oameni de finanțe.

Cu toate acestea, aș vrea să analizez teza conform căreia criza anilor 1847–1848 a generat o criză a reprezentării, determinată de o reajustare radicală a semnificației spațiului și timpului în viața economică, politică și culturală. Înainte de 1848, elementele progresiste ale burgheziei mai puteau concepe timpul în manieră iluministă (ca „timp care gonește înainte“, cum spunea Gurvitch), admitînd că luptă împotriva timpului „statornic“ și ecologic al societăților tradiționale și împotriva „timpului întîrziat“ al formelor recalcitrante de organizare socială. Dar după 1848, această concepție progresistă a timpului a fost pusă serios sub semnul întrebării. Prea mulți oameni luptaseră pe baricade în Europa sau fuseseră prinși în vîltoarea temerilor și speranțelor, pentru a nu aprecia impulsul dat de implicarea într-un „timp exploziv“. Baudelaire, de exemplu, nu a putut uita această experiență și a revenit la ea mereu, în explorările sale în sfera unui limbaj de factură modernistă. Retrospectiv, se putea recurge mai ușor la o concepție ciclică a timpului (de unde și interesul crescut față de ideea ciclurilor în afaceri ca elemente necesare ale procesului de dezvoltare capitalistă, care lega criza prezentă de crizele economice anterioare, din 1837, 1826 și 1817). Sau, dacă se ținea cont de tensiunile de clasă, se putea recurge, așa cum a făcut Marx în *18 brumar al lui Ludovic Bonaparte*, la o concepție a „timpului alternativ“, în care rezultatul luptelor acerbe reprezintă, invariabil, un echilibru precar între forțele de clasă. Dar cred că putem afirma că, după 1848, întrebarea „În ce timp sîntem?“ a intrat în atenția gîndirii filosofice sub diverse forme, care puneau sub semnul întrebării presuposițiile matematice simple ale gîndirii iluministe. Concepția timpului fizic și cea a timpului social, care fuseseră alăturate, cu doar puțină vreme în urmă, în gîndirea iluministă, începeau din nou să se despartă. Acest lucru a făcut ca artiștii și filosofii să poată explora natura și semnificația timpului într-o nouă manieră.

De asemenea, evenimentele din 1847–1848 au pus sub semnul întrebării certitudinile privind natura spațiului și semnificația banilor. Evenimentele au dovedit că Europa ajunsese să integreze spațiul în viața sa economică și financiară într-o asemenea măsură, încît devenea vulnerabilă la apariția crizelor în mod simultan. Revoluțiile politice care au izbucnit în același timp pe întregul continent au scos în evidență atît dimensiunea sincronică, cît și dimensiunea diacronică a dezvoltării capitaliste. Certitudinea spațiului și a locului absolut a cedat înțietatea incertitudinilor spațiului relativ și schimbător, în care evenimentele dintr-un anumit

loc puteau avea efecte imediate și ramificate în alte părți. Dacă, după cum spune Jameson (1988, 349), „adevărul experienței nu mai coincide cu locul în care se desfășoară“, ci se întinde deasupra spațiilor lumii, atunci sîntem în situația „de a putea spune că o experiență individuală autentică nu poate fi adevărată; și că o expresie cognitivă sau științifică adevărată a aceluiași conținut nu are nici o legătură cu experiența individuală“. Dar acest fapt reprezenta o mare problemă pentru producția artistică, din moment ce materia primă a oricărei opere de artă e, întotdeauna, experiența individuală. Confuzia se făcea simțită și pe alte planuri. Diverse mișcări locale ale muncitorilor s-au trezit brusc implicate într-o serie de evenimente și schimbări politice fără granițe clare. Muncitorii naționaliști din Paris își manifestau deschis xenofobia la ei acasă, ceea ce nu-i împiedica, totuși, să simpatizeze cu muncitorii din Polonia sau Viena care, asemenea lor, luptau, în propriile spații, pentru emancipare politică și economică. În acest context, afirmațiile universaliste ale *Manifestului Partidului Comunist* erau pe deplin justificate. Modul în care se pot pune de acord perspectivele schimbătoare ale spațiului relativ cu perspectiva locului a devenit o problemă majoră, căreia modernismul i se dedică cu din ce în ce mai multă pasiune, pînă la șocul primului război mondial.

Spațiul european devenea din ce în ce mai unitar tocmai datorită caracterului internațional al puterii banului. Perioada 1847–1848 a reprezentat un moment de criză financiară și monetară, care a pus serios sub semnul întrebării ideile stereotipe referitoare la semnificația și rolul banilor în viața socială. Tensiunea dintre funcția banilor de măsurare și înmagazinare a valorii și funcția de înlesnire a schimbului și investiției devenise deja evidentă, dar acum era privită ca un antagonism radical între sistemul financiar (întreaga structură a creanțelor și a „capitalurilor fictive“) și baza monetară a acestuia (aurul și alte bunuri concrete care dau banilor un sens fizic evident). De fapt, sistemul creanțelor s-a prăbușit în 1847–1848, ducînd la o criză a „banilor reali“ și a monedei. Cei care controlau moneda controlau o sursă vitală de putere socială. Familia Rothschild a folosit foarte eficient această putere și, printr-un control superior asupra spațiului, a ajuns să domine sfera finanțelor pe întregul continent european. Totuși, problema adevăratei naturi și semnificații a banilor nu e atît de simplă. Tensiunea dintre creanțe și monedă s-a extins în anii următori, făcînd ca, în cele din urmă, și familia Rothschild să se confrunte cu o lume bancară, dominată de sistemul creanțelor și „formarea

capitalului fictiv“. La rîndul lui, acest fapt a modificat semnificația timpului (perioade de investiții, dobînzii etc.) și alte dimensiuni vitale ale modului capitalist dominant de a conduce afacerile. Doar după 1850, în cele din urmă, piețele de valori și de capital (piețele de „capital fictiv“) au fost organizate sistematic și deschise participării generale sub controlul reglementărilor legale ale corporației și contractului de piață.

Toate aceste schimbări au generat o criză a reprezentării. Nici literatura și nici arta nu puteau evita problema internaționalismului, a sincroniei, a temporalității nesigure și tensiunea, în cadrul măsurii dominante a valorii, dintre sistemul financiar și baza sa monetară sau materială. De aceea, „pe la 1850“, spune Barthes (1967, 9; ed. rom. p. 51), „scriitura clasică s-a pulverizat, iar întreaga Literatură, de la Flaubert pînă în zilele noastre, a devenit o problemă a limbajului“. Nu e întîmplător că primul val cultural modern de valoare a început la Paris, după 1848. Liniile de penel ale lui Manet, care a început să descompună spațiul tradițional al picturii și să îi modifice cadrul, să exploreze fragmentările luminii și culorii, poemele și reflecțiile lui Baudelaire, care căuta să depășească efemeritatea și politica îngustă a spațiului în căutarea semnificațiilor eterne, și romanele lui Flaubert, cu structurile lor narative specifice în spațiu și timp, combinate cu o limbă de o superioritate de gheață, toate acestea semnalau o sciziune radicală a sentimentului cultural, reflectînd o interogație profundă asupra semnificației spațiului și locului, asupra prezentului, trecutului și viitorului, într-o lume caracterizată prin nesiguranță și prin lărgirea rapidă a orizonturilor spațiale.

Flaubert, de exemplu, explorează problema reprezentării eterogenității și diferenței, a simultaneității și sincroniei, într-o lume unde atît timpul cît și spațiul sînt absorbite de puterea omogenizantă a banilor și a schimbului de bunuri. „Totul ar trebui să sune simultan“, scria el. „Ar trebui să auzim mugetul vitelor, șoapta amantilor și retorica persoanelor publice în același timp.“ Nereușind să reprezinte această simultaneitate cu eficiența necesară, Flaubert „descompune succesiunea de evenimente, tăind și montînd secvențele înainte și înapoi (analogia cinematografică nu e întîmplătoare)“ și, într-un crescendo final, într-o scenă din *Madame Bovary*, suprapune două secvențe „într-o singură propoziție, pentru a obține un efect unitar“ (Bell, 1978, 114). Frédéric Moreau, eroul *Educației sentimentale* de Flaubert, se mișcă de la un spațiu la altul, prin Paris și pe la periferiile

acestui, acumulînd, din mers, experiențe diversificate. E de remarcat modul în care se strecoară în interiorul și în afara diverselor spații ale orașului, cu aceeași ușurință cu care banii și bunurile trec din mînă în mînă. Întreaga structură narativă a romanului se pierde, într-un mod asemănător, în amînarea perpetuă a deciziilor, tocmai din cauză că Frédéric a moștenit destui bani pentru a se bucura de luxul de a evita deciziile, chiar și în toiul agitației revoluționare. Acțiunea se reduce la o serie de căi care ar fi putut, dar nu au fost urmate. „Ne torturează gîndul viitorului, iar trecutul ne trage înapoi“, scria mai tîrziu Flaubert (1979, 134), adăugînd că „tocmai din această cauză prezentul ne scapă printre degete“. Totuși, Frédéric a reușit să scape prezentul printre degete și să intre, întîmplător, în anumite spații sociale, datorită faptului că posedea bani. Desigur, timpul, spațiul și banii pot fi investite cu semnificații foarte diferite, în funcție de condițiile și posibilitățile de a face tranzacții cu ele. Flaubert a fost obligat să găsească un nou limbaj pentru a vorbi despre aceste posibilități.

Această căutare a unor noi forme culturale s-a desfășurat într-un context economic și politic care contrazicea, din multe puncte de vedere, condițiile colapsului economic și ale avîntului revoluționar din 1848. Deși, de exemplu, prima criză pan-europeană a supraacumulării a fost generată de speculațiile excesive în construcția de căi ferate, încetarea acesteia după 1850 s-a bazat în mare parte pe explorarea ulterioară a capacităților dislocării spațiale și temporale. Noile sisteme de creanțe și noile forme corporative de organizare, de distribuție (marile magazine universale), combinate cu inovațiile tehnice și organizaționale din producție (fragmentarea crescută, specializarea și descalificarea în sfera distribuției forței de muncă, de exemplu), au contribuit la accelerarea circulației capitalului pe piețele mari. Într-un mod și mai evident, capitalismul a ajuns într-o incredibilă fază de investiții masive pe termen lung pentru cucerirea spațiului. La sfîrșitul secolului, semnificația timpului și a spațiului a fost pusă sub semnul întrebării, într-un mod radical, de extinderea rețelei de căi ferate, căreia i se adăuga apariția telegrafului, dezvoltarea navigației cu aburi și construirea Canalului de Suez, începuturile comunicațiilor radio și transportul cu bicicleta sau automobilul. Această perioadă a fost martora apariției unei întregi serii de inovații tehnice. În producerea spațiului urban (vezi Lefavre, 1986), începeau să fie concepute și aplicate noi modalități de a vedea spațiul și mișcarea (provenind din tehnica fotografică și din

explorarea limitelor perspectivismului). Călătoria cu balonul și fotografierea de la înălțime au schimbat percepțiile legate de suprafața pămîntului, în timp ce noile tehnologii de tipărire și reproducere mecanică au permis răspîndirea știrilor, a informațiilor și a obiectelor culturale în rîndul unor segmente de populație din ce în ce mai mari.

După 1850, datorită amplificării comerțului exterior și a investițiilor, principalele puteri capitaliste au început să se îndrepte spre globalizare, însă cu ajutorul cuceririi imperialiste și a rivalității interimperialiste care aveau să ajungă la apogeu în primul război mondial – primul război global. Pe parcurs, spațiile lumii au fost deteritorializate, văduvite de semnificațiile lor anterioare și apoi reteritorializate după bunul plac al administrației coloniale și imperiale. Nu numai că spațiul relativ a fost revoluționat, prin inovații în domeniul transporturilor și comunicațiilor, dar și conținutul acestuia a fost reordonat într-un mod radical. Între 1850 și 1914, harta dominației asupra spațiilor lumii s-a modificat, devenind aproape de nerecunoscut. Totuși, datorită fluxului informației și noilor tehnici de reprezentare, o simplă privire asupra ediției de dimineață a ziarului putea reda pe scurt o gamă largă de evenimente și conflicte imperiale simultane. Și dacă atît nu era de ajuns, organizarea unei serii de Expoziții Internaționale, inaugurată de cea de la Crystal Palace, din 1851, continuînd cu cîteva evenimente franceze și culminînd cu marea Expoziție Columbiană din Chicago, în 1893, celebra globalismul, furnizînd, totodată, un cadru pentru înțelegerea a ceea ce Benjamin numea „fantasmagoria“ lumii bunurilor de consum și a competiției între state-națiuni și sisteme teritoriale de producție.

Acest proiect de supunere a spațiului și de reimpulsionare a dezvoltării capitaliste a avut un asemenea succes încît l-a determinat pe economistul Alfred Marshall să afirme, în anii 1870, că influența timpului asupra vieții economice „e mai importantă decît influența spațiului“ (consolidînd astfel locul privilegiat al timpului față de spațiu în teoria socială, despre care am vorbit deja). Totuși, această transformare a subminat autoritatea și semnificația prozei și picturii realiste. Zola prezicea sfîrșitul propriului gen literar, precum și sfîrșitul țărănimii franceze independente, atunci cînd, în *Pămîntul*, personajul său, un profesor de școală, enunță ideea că importarea grîului american ieftin, care părea atunci iminentă, urma să supună localitatea (politica și cultura parohială a acesteia) unui potop de influențe internaționale. Frank Norris, de cealaltă parte a Atlanticului,

surprindea aceeași problemă în *Caracatița*: fermierii din California care se ocupau cu creșterea grîului erau obligați să admită că sînt „doar o parte dintr-un imens întreg, o unitate în marea aglomerație de pămînt cultivat cu grîu din întreaga lume, resimțind efectele unor evenimente petrecute la mii de mile depărtare”. În mod inevitabil, folosind structurile narative ale realismului, nu se putea scrie alt gen de roman decît unul parohial și, prin urmare, într-o anumită măsură, „nerealist” față de această vastă simultaneitate spațială. Structurile narative realiste presupuneau, la urma urmei, ca povestea să fie spusă de parcă s-ar derula coerent în timp, eveniment cu eveniment. Aceste structuri nu se potriveau cu o realitate în care două evenimente care se petrec simultan în două locuri complet diferite se pot intersecta într-o asemenea măsură încît să modifice modul de funcționare a lumii. Flaubert, modernul, a deschis o cale pe care Zola, realistul, nu o putea urma.

Al doilea val al inovației moderne în domeniul estetic a început tocmai în mijlocul acestei faze rapide de compresie spațiu-timp. Atunci, în ce măsură putem interpreta modernismul ca reacție la o criză a receptării spațiului și timpului? Studiul lui Kern (1983), *The culture of time and space, 1880–1918*, face ca o astfel de supoziție să fie foarte plauzibilă.

Kern e de acord că „telefonul, telegraful, razele X, cinematograful, bicicleta, automobilul și avionul au constituit baza materială” a unor noi moduri de gîndire asupra spațiului și timpului și de trăire a acestora. Deși dorește să susțină independența fenomenelor culturale, totuși el afirmă că „prin interpretarea unor fenomene precum structura de clasă, diplomația și tactica de război, în funcție de modul de reprezentare a timpului și spațiului, se poate demonstra asemănarea lor esențială cu reflecțiile explicite asupra timpului și spațiului din literatură, filosofie, știință și artă” (pp. 1–5). Deoarece nu apelează la nici o teorie a inovației tehnologice, a dinamicii capitaliste în spațiu sau a producției culturale, Kern oferă doar „generalizări asupra fenomenelor culturale esențiale ale perioadei”. Dar descrierile sale scot în evidență incredibilele confuzii și opoziții ce caracterizează un spectru de reacții posibile la senzația din ce în ce mai puternică de criză în trăirea timpului și spațiului, care se acumulează după 1848 și care par să culmineze în preajma celui de-al doilea război mondial. Menționez, în paranteză, că 1910–1914 este, aproximativ, perioada pe care mulți istorici ai modernismului (începînd cu Virginia Woolf și D. H. Lawrence) o consideră crucială pentru evoluția gîndirii moderniste (vezi

supra, pp. 35–36, Bradbury și McFarlane, 1976, 31). Henri Lefebvre este și el de aceeași părere:

În jurul anului 1910 a avut loc destrămarea unui anumit spațiu. E vorba de spațiul bunului-simț, al cunoașterii, al practicii sociale, al puterii politice, un spațiu care anterior fusese consfințit ca mediu și canal al comunicării, atît în discursul cotidian cît și în gîndirea abstractă... Spațiul euclidian și cel perspectivizat au dispărut, ca sisteme de referință, împreună cu alte „locuri comune” anterioare, precum orașul, istoria, paternitatea, sistemul tonal în muzică, moralitatea tradițională ș.a.m.d. Acest moment a fost cu adevărat crucial (Lefebvre, 1974).

Să analizăm cîteva aspecte ale acestui moment crucial situat, în mod destul de semnificativ, între cele două teorii ale relativității, cea specială, a lui Einstein, din 1905 și cea generală, din 1916. După cum ne amintim, Ford și-a instalat linia de asamblare în 1913. A fragmentat sarcinile și le-a distribuit în spațiu astfel încît să maximalizeze eficiența și să minimizeze fricțiunea din cadrul fluxului de producție. De fapt, el a utilizat o anumită formă de organizare spațială pentru a accelera timpul de circulație a capitalului în producție. Astfel, se putea obține o accelerare (grăbire) a timpului datorită controlului stabilit prin organizarea și fragmentarea ordinii spațiale a producției. Cu toate acestea, exact în același an, din Turnul Eiffel se transmitea primul semnal radio, menit să facă înconjurul lumii, ceea ce sublinia că exista posibilitatea de a reduce spațiul la simultaneitatea unui secunde din timpul public universal. Puterea telegrafului fără fir fusese clar demonstrată, cu un an înainte, de difuzarea rapidă a știrilor despre scufundarea *Titanicului* (el însuși un simbol al vitezei și al mișcării de masă, ce-a sfîrșit în același mod tragic în care avea să sfîrșescă și vasul *Herald of Free Enterprise**, peste aproximativ 75 de ani). Timpul public începea să fie din ce în ce mai omogen și universal pe toată întinderea spațiului. Și nu doar datorită comerțului și căilor ferate, deoarece organizarea pe scară largă a sistemului navei și toate celelalte coordonări temporale care fac suportabilă viața într-o metropolă se bazau, de asemenea, pe stabilirea unei semnificații comune și universale a timpului. Înregistrarea unui număr de peste 38 de miliarde de convorbiri telefonice în Statele Unite, în 1914, sublinia puterea de implicare a timpului și spațiului

* *Vestitorul liberei inițiative*, feribot britanic, care s-a scufundat în martie 1987, provocînd moartea a 150 de pasageri și 38 de membri ai echipajului (n. t.).

public în viața cotidiană privată. Într-adevăr, referirea la timpul privat nu avea sens decât în termenii unui astfel de sens public al timpului. De Chirico a adus acestor calități un omagiu pe măsură, punând ceasul la loc de cinste (gest neobișnuit în istoria artei) în picturile sale din 1910–1914.

Reacțiile s-au orientat în mai multe direcții. De exemplu, în această perioadă, James Joyce a început să caute un mod de a reda sentimentul simultaneității în spațiu și timp, insistând asupra prezentului ca unic loc real al experienței. El și-a plasat acțiunea într-o pluralitate de spații, menționează Kern (p.149), „într-o conștiință care face salturi prin univers și care îl amestecă pe *aici* cu *acolo* sfidând schemele ordonate ale cartografilor“. Iar Proust, pe de altă parte, a încercat să regăsească timpul trecut și să creeze un sentiment al individualității și al locului, bazându-se pe o concepție a experienței desfășurate de-a lungul unui spațiu temporal. Comentariul public a început să se preocupe de concepțiile personale despre timp. „Cei mai inovatori romancieri ai perioadei“, continuă Kern, „au schimbat scena literaturii moderne, transformând-o, dintr-o serie de decoruri fixe, situate într-un spațiu omogen“ (de genul celor utilizate în mod tipic de romancierii realiști), „într-o multitudine de spații calitativ diferite, care variau în funcție de schimbarea dispoziției și a perspectivelor conștiinței umane“.

Urmînd exemplul lui Cézanne, care, în anii 1880, începuse să descompună spațiul picturii într-o manieră nouă, Picasso și Braque au făcut experimente cu ajutorul cubismului, abandonînd astfel „spațiul omogen al perspectivei lineare“, care predominase, începînd cu secolul al XV-lea. Mult apreciată operă a lui Delaunay din 1910–1911, înfățișînd Turnul Eiffel, a fost, probabil, cel mai uimitor simbol public al unei mișcări care a încercat să reprezinte timpul prin fragmentarea spațiului; protagoniștii nu erau conștienți, probabil, că aceste practici semănau cu cele ale liniei de asamblare fordiste, deși alegerea Turnului Eiffel drept simbol reflecta faptul că întreaga mișcare avea o oarecare legătură cu industrialismul. De asemenea, în 1912 a apărut *Formele elementare ale vieții religioase* de Durkheim, care recunoștea că „la baza categoriei timp stă ritmul vieții sociale“ și că originea socială a spațiului presupunea, de asemenea, existența unei multitudini de viziuni spațiale. În 1910, Ortega y Gasset, ca răspuns la declarația lui Nietzsche că „există doar o vedere în perspectivă, doar o cunoaștere în perspectivă corectă“, a formulat o nouă versiune a teoriei perspectivismului, care susținea cu tărie că „există

la fel de multe spații în realitate, pe cît de multe sînt perspectivele asupra acesteia“ și că „există la fel de multe realități cîte puncte de vedere“. Această teorie a marcat moartea filosofică a idealurilor raționaliste legate de un spațiu omogen și absolut (Kern, 1983, 150–151).

Am citat doar cîteva din evenimentele înregistrate de Kern cu scopul de a reda, în mare, confuziile violente caracteristice gîndirii sociale și culturale din perioada 1910–1914. Dar cred că putem să ducem lucrurile mai departe și să pornim o discuție de la ideea pe care Kern o lansează fără să o exploateze: „Una dintre reacții a fost un sentiment din ce în ce mai puternic de unitate între oameni care înainte fuseseră izolați prin distanță și lipsă de comunicare. Nici acest sentiment nu era lipsit de ambiguitate, deoarece și proximitatea provoca îngrijorare (perceperea faptului că vecinii ajung să fie puțin prea aproape)“. Cum se exprima această „ambiguitate“? În funcție de sublinierea unității sau a diferenței, se pot distinge două curente mari și relativ distincte de gîndire.

Cei care puneau accentul pe unitatea dintre oameni acceptau de asemenea „lipsa de realitate a locului“ într-un spațiu relativ și fragmentat. Proslăvind anularea spațiului prin timp, aceștia își propuneau să relanseze proiectul iluminismului de emancipare umană universală într-un spațiu global, unificat prin mecanismele comunicării și ale intervenției sociale. Un astfel de proiect presupunea, cu toate acestea, fragmentarea prin coordonare planificată. Și cum ar putea fi realizată aceasta dacă nu prin „pulverizarea“, într-un fel, a spațiilor preexistente? Ford arătase că procesele sociale se pot accelera și forțele de producție pot fi sporite prin spațializarea timpului. Problema consta în a canaliza această capacitate spre emanciparea umană mai degrabă decât spre un set de interese înguste, cum ar fi cele ale capitalului. Un grup german propunea, de exemplu, în 1911, crearea unui „oficiu mondial“ cu rolul de a „unifica toate tendințele umanitare care merg în direcții paralele, dar dezordonate, și de a realiza o concentrare și o promovare a tuturor activităților creative“ (citată de Tafuri, 1985, 122). Sensurile particulare, personale ale timpului și spațiului se pot dezvolta în mod corespunzător doar în contextul unui spațiu public, extern, care e raționalizat și complet organizat. Spațiul corpului, al conștiinței, al psihicului – spații reprimite multă vreme datorită supozițiilor absolute ale gîndirii iluministe, dar care acum se deschid în urma descoperirilor psihologice și filosofice – pot fi eliberate doar prin organizarea rațională a spațiului și a timpului exterior. Dar raționalitatea însemna acum ceva mai

mult decât planificarea cu ajutorul hărții și al ceasului, sau studierea timpului și mișcării întregii vieți sociale. Acum se puteau inventa noi dimensiuni ale relativismului și perspectivismului, care să fie aplicate asupra producției spațiului și asupra ordonării timpului. Acest tip de reacție, pe care mulți o vor califica drept exclusiv modernistă, presupunea, în mod tipic, un întreg set de elemente specifice. Disprețuind istoria, aceasta căuta forme culturale complet noi, care să rupă cu trecutul și să vorbească doar limbajul noului. Susținând că forma urmează funcției și că, pentru a maximaliza libertatea și bunăstarea individuală, lumea externă trebuie supusă raționalității spațiale, această reacție a avut ca motive centrale eficiența și funcția (și de aici imaginea metropolei ca mașinărie bine unsă). De asemenea, era profund preocupată de puritatea limbajului, în arhitectură, în muzică și în literatură deopotrivă.

Se pune întrebarea dacă această reacție a fost, pur și simplu, modelată de forța restructurării spațiale și temporale, specifică perioadei (vezi supra, pp. 35–39). Pictorul cubist francez Fernand Léger credea, cu siguranță, acest lucru în 1913, atunci când observa că viața devenise „mai fragmentată și mai rapidă decât în perioadele precedente” și că se impunea găsirea unei arte dinamice care să o zugrăvească (citată în Kern, 1983, 118). Și Gertrude Stein a interpretat, cu siguranță, evenimentele culturale cum ar fi apariția cubismului, ca fiind o reacție la compresia spațiu–timp care acționa asupra tuturor și care era resimțită de toată lumea. Acest fapt nu reducea, desigur, importanța confruntării cu experiența compresiei spațiu–timp în sfera reprezentării, cu scopul de a întări, susține și poate chiar controla procesele care păreau să scape oricărei forme de control colectiv (cum s-a întâmplat în cazul celui de-al doilea război mondial). Dar ne atrage atenția asupra modalităților practice în care se putea desfășura această confruntare. De fapt, le Corbusier nu făcea decât să urmeze principiile jeffersoniene de repartitie a pământului, când susținea că drumul spre libertatea individului trece prin construirea unui spațiu foarte bine organizat și raționalizat. Proiectul lui era internaționalist și sublinia acel gen de unitate în care putea fi explorată o noțiune socială a diferenței individuale.

Celălalt tip de reacție a adus laolaltă o mulțime de reacții aparent divergente, centrate, totuși, în jurul aceluiași principiu, pe care voi avea prilejul să îl invoc frecvent mai târziu, și anume: cu cât spațiului este mai unificat, cu atât calitățile fragmentărilor devin mai importante pentru identitatea și acțiunea socială. Fluxul liber de capital pe suprafața globului,

de exemplu, subliniază calitățile particulare ale spațiului care ar putea atrage capitalul. Îngustarea spațiului, ducând la competiția dintre comunități de pe suprafața globului, presupune strategii competitive localizate și o bună cunoaștere a calităților particulare ale locului, care îi conferă un avantaj competitiv. Acest tip de reacție acordă mai multă atenție identificării locului, construirii și semnalării calităților unice ale acestuia într-o lume din ce în ce mai omogenă, dar și mai fragmentată (vezi supra, pp. 87–90).

Această „altă față” a explorărilor modernismului poate fi identificată în mai multe contexte. Observația pătrunzătoare a lui Foucault (citată în Crimp, 1983, 47) că „Flaubert reprezintă, pentru o bibliotecă, ceea ce reprezintă Manet pentru un muzeu” subliniază că, deși rup legătura cu toate convențiile trecutului, inovatorii modernismului în literatură și pictură trebuie, totuși, să se situeze undeva din punct de vedere istoric și geografic. Atât biblioteca, cât și muzeul au rolul de a înregistra trecutul și de a reda geografia, rupându-se, în același timp, de acestea. Reducerea trecutului la o reprezentare, organizată sub forma unei expuneri de artefacte (cărți, picturi, relicve etc.), e la fel de formală ca reducerea geografiei la un set de exponate din locuri îndepărtate. Artiștii și pictorii moderniști au pictat pentru muzee și au scris pentru biblioteci tocmai deoarece acest lucru le-a permis să se elibereze de constrângerile propriului loc și timp.

Totuși, muzeul și biblioteca aspiră, de obicei, la o oarecare ordonare coerentă. Efortul ideologic de a inventa tradiția a luat mare amploare la sfârșitul secolului al XIX-lea tocmai din cauză că în această perioadă transformările practicilor spațiale și temporale au dus la pierderea identității cu locul și la repetate pierderi ale oricărui sentiment de continuitate istorică. Începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, conservarea istorică și cultura muzeistică au fost puternic impulsionate, iar expozițiile internaționale, pe lângă faptul că sărbătoreau lumea bunurilor de larg consum, prezentau geografia lumii sub forma unei serii de artefacte care puteau fi văzute de către oricine. Acest climat a făcut ca Simmel, unul dintre cei mai sensibili scriitori moderniști, să scrie atât de convingător despre semnificația ruinelor. Acestea sînt, spunea el, locuri unde „s-a strîns întregul trecut, cu destinele și transformările sale, într-o singură clipă a unui prezent perceptibil din punct de vedere estetic” (citată în Kern, 1983, 40). Ruinele ne ajută să ne ancorăm identitatea, atât de zguduită în lumea aceasta schimbătoare. În aceeași epocă, artefactele aparținind

trecutului sau lumilor îndepărate au început să fie comercializate ca bunuri de valoare. Apariția unei piețe active de antichități și obiecte artisanale străine (acestea din urmă simbolizate de stampele japoneze, inserate de Manet în portretul lui Zola și care împodobesc și în prezent casa lui Monet din Giverny) e semnul unui curent în care se înscriu, de asemenea, renasterea tradiției artisanale, susținută de William Morris în Marea Britanie, mișcarea artizanală vieneză și stilul art nouveau care a cucerit Franța în primii ani ai secolului. De asemenea, arhitecți precum Louis Sullivan în Chicago și Gaudemar în Paris au căutat stiluri noi și locale care să poată satisface noile nevoi funcționale și să scoată în evidență calitățile locurilor pe care le ocupau. Astfel se reafirma identitatea locului în mijlocul abstractizărilor din ce în ce mai mari ale spațiului.

Curentul care oferea un loc mai important spațializării timpului (Ființei) decât anihilării spațiului prin timp (Devenirii) e compatibil cu o mare parte din ceea ce susține postmodernismul de azi : cu „determinismele locale“ ale lui Lyotard, cu „comunitățile interpretative“ ale lui Fish, cu „rezistențele regionale“ ale lui Frampton și cu „hererotopiile“ lui Foucault. El oferă, în mod clar, o multitudine de posibilități, în care poate prospera o „alteritate“ spațializată. Modernismul, în ansamblu, a explorat în diverse moduri raportul dialectic dintre loc și spațiu, dintre prezent și trecut. Deși, pe de o parte, celebra universalitatea și dispariția barierelor spațiale, pe de altă parte, utiliza, în diverse feluri, niște concepții noi ale locului și spațiului, care reîntăreau tacit identitatea locală.

Întărind legăturile dintre loc și semnificația socială a identității personale și comunitare, această latură a modernismului implica, în mod obligatoriu, estetizarea politicii locale, regionale sau naționale. Astfel, loialitățile față de loc veneau înaintea loialităților de clasă, spațializând acțiunea politică. Rezultatul acestui proces constă în restaurarea noțiunii hegeliene a statului și în resuscitarea geopoliticii. Marx, desigur, pusese din nou timpul istoric (și relațiile de clasă) pe primul loc în teoria socială, în parte ca o reacție față de concepția spațializată a lui Hegel, conform căreia „statul etic“ e punctul final al istoriei teleologice. Introducerea statului – o spațializare – în teoria socială ridică probleme serioase deoarece, după cum remarcă Lefebvre (1974), „statul zdrobește timpul, reducând diferențele la repetiții ale formelor circulare (numite *echilibru*, *reacție de răspuns*, *autoreglare* etc.)“. Dacă „statul modern se impune ca un centru stabil – definitiv – al societăților și spațiilor [naționale]“, atunci, pentru a se legitima, argumen-

tația geopolitică trebuie să apeleze, ca întotdeauna, la valori estetice, mai degrabă decât la valori sociale.

De aceea e ușor de înțeles paradoxul faptului că geopolitica și estetizarea politicii au cunoscut o renaștere puternică într-o epocă în care anihilarea spațiului prin timp avansa într-un ritm alert.

Nietzsche a surprins filosofic esența acestei tendințe în *Voința de putere*. Nihilismul – o condiție în care „cele mai înalte valori se auto-devalorizează“ – ne bate la ușă ca „un oaspete complet nedorit“. Cultura europeană, susține el, „înaintează de parcă s-ar îndrepta spre o catastrofă, cu o tensiune chinută, care crește cu fiecare deceniu, neconținut, violent, direct, ca un rîu care vrea să ajungă la vărsare, care nu mai reflectă, căruia îi e teamă să reflecte“. Disoluția „proprietății inalienabile asupra pămîntului, a respectului față de strămoși (originea credinței în zei și eroi ca înaintași)“ apare, parțial, sugerează Nietzsche (prefigurînd exact argumentele lui Heidegger, vezi supra, pp. 212–214), o dată cu prăbușirea spațiului : „ziarele (în locul rugăciunii zilnice), calea ferată, telegraful“. „Centralizarea unui număr imens de interese diverse într-un singur spirit“, care rezultă de aici, semnifică faptul că individul trebuie să fie acum „foarte puternic și proteic“. În aceste circumstanțe, trebuie să se impună, ca forță călăuzitoare în căutarea unei noi moralități, voința de putere, „o încercare de revoluționare a tuturor valorilor“ :

Și știți voi ce e „lumea“ pentru mine? Vreți voi să v-o arăt în oglinda mea? Această lume : un monstru de forță, fără început, fără sfîrșit ; ...de „nimic“ altceva înconjurată decât de granițele ei, nimic care să apună, să se risipească, să se extindă la infinit, ci ca forță determinată încrustată într-un spațiu determinat, dar nu un spațiu ce ar fi „gol“ pe alocuri, mai degrabă ca forță pretutindeni, ca joc al forțelor și al valurilor de forță atît Unu cît și Multiplu, aici acumulîndu-se și diminuînd simultan acolo, o mare de forță tălăzuind și zbătîndu-se în sine, transformîndu-se veșnic, suind veșnic înapoi cu anii fără număr ai unui ciclu, cu fluxul și refluxul formelor plămuite de ea, din cele mai simple gonind spre cele mai complexe, din cele mai calme, mai reci și mai împietrite spre cele mai încinse, mai sălbatice, mai contradictorii, și apoi iarăși revenind din plenitudine spre simplitate, din jocul înapoi la plăcerea armoniei, încuviințîndu-se pe sine chiar și în această identitate a căilor și anilor ei, binecuvîntîndu-se pe sine drept ceea ce etern trebuie să revină, ca o devenire ce nu cunoaște astîmpăr, lehamite sau oboseală : această lume *dionisiacă* a mea, lumea creației eterne de sine, a eternei distrugerii de sine, această lume enigmatică a dublei voluptăți, acest al meu „dincolo de bine și de rău“, fără

țel – decît acela care ar exista în fericirea cercului – fără voință decît buna voință a unui inel pentru sine, – vreți voi un *nume* pentru această lume? Un *răspuns* pentru toate enigmatle ei? O *lumină* chiar pentru voi, cei mai ascunși, cei mai puternici, mai neînfricați, mai învăluiți în noapte? – *Această lume este voința de putere – și nimic altceva!* Și chiar voi înșivă sînteți această voință de putere – și nimic altceva!

Extraordnara imagistică a spațiului și timpului, a valurilor succesive de compresie și implozie, în astfel de pasaje sugerează că intervenția puternică a lui Nietzsche în dezbateră modernistă (vezi supra, pp. 22–26) s-a bazat pe experiența trăită în lumea transformării spațiu–timp de la sfîrșitul secolului al XIX-lea.

Căutarea acestei noi moralități a puterii și carisma indivizilor „foarte puternici și proteici” stă la baza noii științe a geopoliticii. Kern tratează cu mare atenție semnificația tot mai mare a acestor teorii la începutul secolului. Friedrich Ratzel în Germania, Camille Vallaux în Franța, Halford Mackinder în Marea Britanie și amiralul Mahan* în Statele Unite au recunoscut cu toții importanța controlului asupra spațiului ca sursă fundamentală de putere militară, economică și politică. Oare există, se întrebau ei, spații strategice care să confere un statut favorizant anumitor popoare? Dacă există un fel de luptă darwiniană pentru supraviețuire între diferite națiuni ale lumii, atunci care sînt principiile ce guvernează această luptă și care ar putea fi rezultatul ei? Răspunsul fiecăruia a înclinat în direcția unui interes național și, în acest fel, a admis dreptul unui anumit popor de a avea control asupra propriului loc și, în cazul în care supraviețuirea, necesitatea sau certitudinile morale o impuneau, de a se extinde în numele „destinului manifest” (SUA), a „poverii omului alb” (Marea Britanie), a unei „*mission civilisatrice*” (Franța) sau a necesității unui „*Lebensraum*” (Germania). Mai ales în ceea ce-l privește pe Ratzel, descoperim o predispoziție filosofică de a insista asupra unității dintre un popor și pămîntul său ca bază a complexității culturale și a puterii politice, o uniune care poate fi desfăcută doar prin violență și depozedare. Această uniune formează baza unei culturii naționale și a unei influențe civilizatoare, ale căror surse sînt radical diferite de cele date de universalile gîndirii iluministe sau de modernismul confuz, dar universalist, care a constituit celălalt curent major al gîndirii de la sfîrșitul secolului al XIX-lea.

* Alfred Thayer Mahan, autorul cărții *The Influence of Sea Power Upon History* (Influența forței maritime asupra istoriei) (n. t.).

Am greși dacă am considera că aceste două direcții de gîndire – curentul universalist și cel particularizator – sînt complet separate. Ele ar trebui considerate, mai curînd, ca două curențe de gîndire care au curs laolaltă, adesea prin aceeași persoană, chiar și atunci cînd una dintre cele două a predominat într-un anumit loc și într-un anumit moment. Le Corbusier și-a început viața studiind cu atenție stilurile vernaculare, chiar dacă recunoștea importanța raționalizării spațiului omogen pe căile propuse de planificatorii utopiști. Fascinația mișcărilor culturale din Viena, în special după primul război mondial, se datorează, cred eu, tocmai modurilor confuze în care cele două curențe pe care le-am identificat s-au amestecat în timp, spațiu și persoană, aproape fără nici o constrîngere: senzualitatea liberă a lui Klimt, expresionismul agonizant al lui Egon Schiele, respingerea riguroasă a ornamentului și modelarea rațională a spațiului din creația lui Adolf Loos... toate strîns legate în toiul unei crize a culturii burgheze, prinsă în plasa propriei rigidități, dar înfruntată prin schimbări puternice în trăirea spațiului și timpului.

Modernismul nu a reușit niciodată să își regleze conturile cu parohialismul și naționalismul, deși a pretins întotdeauna că susține valorile internaționalismului și ale universalismului. El s-a definit fie în opoziție față de aceste forțe atît de familiare (puternic identificate cu așa-numita „clasă mijlocie”, deși nu numai cu aceasta), fie a luat calea elitismului și etnocentrismului, susținînd că adevăratul izvor al înțelepciunii estetice și reprezentationale e Parisul, Berlinul, New York-ul, Londra sau alt loc asemănător. În cazul din urmă, modernismul putea fi acuzat de imperialism cultural în aceeași măsură în care expresionismul a ajuns să fie identificat, în Statele Unite, după al doilea război mondial, cu interesele naționale (vezi supra, pp. 43–46). Prezentînd lucrurile în această lumină, mă desprind, într-o oarecare măsură, de concepția generală referitoare la ceea ce ar trebui să reprezinte modernismul. Dar cred că am trece cu vederea cîteva dintre cele mai importante trăsături ale acestuia dacă nu sîntem gata să privim chiar și aspirațiile sale universale ca pe un rezultat al dialogului permanent cu localismul și naționalismul.

Deoarece aceasta este o opoziție importantă, voi lua un exemplu studiat foarte bine de Carl Schorske în *Fin-de-siècle Vienna*: contrastul dintre modul în care abordează producția spațiului urban Camillo Sitte și Otto Wagner. Sitte, înrădăcinat în tradiția meșteșugărească a Vienei sfîrșitului de secol al XIX-lea și detestînd funcționalismul îngust și tehnic, care părea

strâns legat de goana după profit comercial, a încercat să construiască spații ce i-ar face pe locuitorii orașului să se simtă „fericiți și în siguranță”. Aceasta însemna că, obligatoriu, „construcțiile unui oraș trebuie să fie nu doar o problemă tehnică, dar și una estetică în cel mai înalt grad”. Prin urmare, a început să creeze spații interioare – piețe și parcuri – care să promoveze păstrarea și chiar reîntemeierea unui simț al comunității. El a încercat „să depășească fragmentarea și să ofere o «perspectivă comunitară asupra vieții»” pentru oameni în general. Pentru Sitte, această utilizare a artei în modelarea spațiului pentru a crea un simț real al comunității era singura reacție posibilă la modernitate. După cum spune, pe scurt, Schorske (p. 72 ; ed. rom. p. 69) : „În spațiul citadin modern, rece, împinșit de linii de trafic parcă trase cu rigle și populat de cartiere sărăcăcioase, ambientul pitoresc și confortabil al pieței poate recrea atmosfera burgului din vremurile apuse. Această imagine reconstituită a vechilor configurații spațiale ne va inspira pentru crearea unui viitor mai bun, eliberat de povara filistinismului și utilitarismului”. La ce valori coerente ar fi putut apela Sitte? Avînd nevoie de un ideal nou „pe lîngă și deasupra lumii reale”, Sitte a fost entuziasmat de Richard Wagner, „geniul care a înțeles că menirea proprie a artistului este să împlinească lucrarea de izbăvire a poporului pentru binele generațiilor viitoare. Artistul trebuie să recreeze într-o formă nouă lumea pe care dezrădăcinății, cuceritorii de noi spații geografice și științifice au deformat-o, lăsînd poporul (*Volk*) în suferință, lipsit de orice mit vital, care să dea un sens vieții” (p. 69 ; ed. rom. p. 67).

Ideile lui Sitte (care se aseamănă cu ideile unor antimoderniști cum ar fi Jane Jacobs și care au destulă trecere printre urbanisti de azi) pot fi văzute ca o reacție specifică la comercializare, raționalism utilitarist și la fragmentarea și nesiguranța care apar, în general, în contextul compresiei spațiu-timp. De asemenea, aceste idei încearcă, în mod evident, să spațializeze timpul, dar nu pot să nu estetizeze politica, în cazul lui Sitte prin recurgerea la mitul wagnerian și la noțiunea de comunitate bine înrădăcinată pe care acesta o presupune. Totuși, Sitte făcea o concesie unui întreg set de practici politice, culturale și spațiale, care căutau să reîntărească solidaritatea și tradiția comunitară în fața universalismului și globalismului puterii banilor, a transformării lucrurilor în bunuri de larg consum și a circulației capitalului. Kern, de exemplu, notează că „festivalurile naționale din Germania din această perioadă se organizau în

preajma monumentelor, în locuri unde masele de oameni puteau cînta și dansa”. Acesta e genul de loc pe care Sitte și-a propus să-l ofere.

Un aspect înspăimîntător al istoriei ulterioare a acestui gen de practici spațiale este faptul că atît de numeroși artiști vienezi pe care Sitte îi aprecia (împreună cu corespondenții lor germani) aveau să se adune în masă în piețele și spațiile locuibile pe care Sitte intenționa să le creeze, pentru a-și exprima opoziția virulentă față de internaționalism, apelînd la antisemitism (atacarea grupului etnic și religios cel mai reprezentativ pentru internaționalism, atît prin capital, cît și prin muncă, datorită condiției și diasporei sale) și miturile localizate ale nazismului în opoziție cu utilitarismul rațional al gîndirii iluministe. Desigur, spectacolele dramatice de acest gen organizate de naziști au făcut ca spațiul să prindă viață și au reușit să apeleze la o adînc înrădăcinată mitologie a locului, simbolizînd „comunitatea”, dar o comunitate de cel mai reacționar tip. În contextul șomajului masiv, al prăbușirii barierelor spațiale și al vulnerabilității ulterioare a locului și comunității față de spațiu și capital, nu era greu să profiți de sentimentele cele mai fanatice ale localismului și naționalismului. Nu vreau, nici măcar indirect, să pun această istorie în seama lui Sitte sau a ideilor sale. Dar cred că e important să recunoaștem legătura potențială dintre proiectele de modelare a spațiului și de încurajare a practicilor spațiale de genul celor susținute de Sitte și proiectele politice care pot avea implicații conservatoare sau, în cel mai rău caz, de-a dreptul reacționare. La urma urmei, acest gen de sentimente ale locului, Ființei și comunității l-a împins pe Heidegger în brațele național-socialismului.

Otto Wagner, contemporan cu Sitte, a acceptat cu mult mai mult elan universalitatea modernității. Construindu-și ideile pe motto-ul „necesitatea e singura stăpînă a artei”, el și-a propus să impună ordinea asupra haosului, să raționalizeze și să organizeze mișcarea pe baza „eficienței, economiei și facilitării profitului în afaceri”. Dar și el a fost nevoit să apeleze la un anumit simț estetic dominant pentru a depăși „dureroasa incertitudine” care se iveauă „într-o lume trepidantă, a ritmului alert și a mișcării” (Schorske, 1981, 85 ; ed. rom. p. 83). Această nesiguranță putea fi depășită doar printr-o ruptură clară de trecut, îmbrățișînd imaginea mașinii ca ultimă formă de raționalitate eficientă și explorînd toate secretele tehnicilor și materialelor moderne. Pe scurt, Wagner a fost, în secolul al XIX-lea, un pionier al formelor „eroice” de modernism, care au ajuns la modă în anii 1920 prin Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe și alții.

Aceste două modalități – cea internaționalistă și cea localizată – de a face față fenomenelor compresiei spațiu-timp s-au ciocnit violent în războiul global din 1914–1918. Este interesant faptul că acest război a fost mai degrabă impulsional decât ținut în frâu, tocmai deoarece arată cum condițiile compresiei spațiu-timp, în absența unor mijloace adecvate de reprezentare, fac imposibilă determinarea, și cu atât mai mult respectarea, unor linii de conduită naționale. Noile sisteme de transport și comunicație, notează Kern (1983, 260–261), „au strâns legăturile internaționalismului și au facilitat cooperarea internațională” și, în același timp, „au scindat națiunile, care încercau, toate, să pună mîna pe imperiu și care s-au ciocnit într-o serie de crize”. „Una din marile ironii ale perioadei”, sugerează el, „este că un război mondial a fost posibil doar o dată ce lumea a devenit atât de strîns unită”. Și mai tulburătoare este relatarea crizei din iulie, care a dus la acest război. În vara anului 1914, „oamenii de la putere și-au pierdut capul din cauza goanei febrile într-un ritm impus de potopul de telegrame, conversații telefonice, rapoarte și conferințe de presă; politicienii încercați și negociatorii cu experiență au clacat sub presiunea confruntărilor tensionate și a nopților nedormite, zbuciumîndu-se la gîndul că judecățile lor abrupte și acțiunile lor pripite urmau să aibă, probabil, consecințe dezastruoase”. Ziarele, alimentînd furia colectivă și începutul mobilizării militare au contribuit la haosul din activitatea diplomatică, care a cedat, pur și simplu, din cauză că nu se puteau lua destule decizii, într-un timp suficient de scurt, în suficiente locuri, pentru a aduce tensiunile războinice sub controlul colectiv. Consecința a fost izbucnirea unui război global. Atît pentru Gertrude Stein cît și pentru Picasso, acest război a fost un război *cubist* și s-a desfășurat pe atît de multe fronturi și în atîtea locuri încît denumirea pare rezonabilă chiar la scară globală.

Evaluarea impactului pe care l-a avut acest eveniment asupra modului de a gîndi spațiul și timpul (vezi supra, pp. 37–39) e dificilă, chiar și retroactiv. Se poate da o oarecare crezare ideii lui Kern, că „în patru ani, credința în evoluție, progres și chiar în istoria însăși a fost complet ștearsă de pe fața pămîntului” deoarece războiul „a sfîșiat materialul istoric și a tăiat întreaga lume de trecut, brusc și ireversibil”. Colapsul fiind o replică exactă a tensiunilor din 1848, a zguduit percepțiile spațiului și timpului. În acest sens, e relevantă relatarea lui Taylor (1987, 126) despre ce s-a întîmplat în cazul artistului german Beckmann:

Înainte de război, Beckmann apăsese un stil sensual, pictural al volumelor rotunjite și al amplexelor gradații ale spațiului... Apoi, în timpul războiului, stilul său s-a modificat complet. Beckmann e încartiruit aproape de linia frontului într-una dintre cele mai cumplite bătălii ale războiului, dar continuă să deseneze și să picteze experiențele cumplite din jurul său, cu un interes aproape forțat. Stilul său alegoric se destramă... pentru a fi înlocuit de unul mai superficial, mai fărîmițat și mai aglomerat. La sfîrșitul anului 1914, scrie despre oroarea fascinantă pe care începea să o resimtă față de „spațiu, distanță, infinit”. În 1915 vorbește de „... acest spațiu infinit, al cărui prim-plan trebuie reumplut, chiar cu orice prostie, pentru a nu-i vedea groaznică adîncime... acoperind, astfel, într-o oarecare măsură, acea gaură întunecată, neagră...” Beckmann a suferit apoi o cădere nervoasă, după care arta sa a cîștigat o dimensiune aproape inimaginabil de stranie... lucrări evasimistice, de o generalitate transcendentă, care nu erau o reacție la nici un eveniment real.

Dar, în crearea și explorarea unei asemenea rupturi radicale de trecut exista, de asemenea, ceva care corespundea impulsului modernist. Izbucnirea Revoluției Sovietice a permis, cel puțin unora, să vadă ruptura ca pe un prilej de a progresa și de a crea ceva nou. Din nefericire, chiar și mișcarea socialistă s-a divizat, preluînd tensiunea dintre scopurile internaționale și cele naționale (după cum se vede în faimoasele dezbateri din acea perioadă dintre Lenin, Luxemburg și alții, legate de tema națională și de perspectiva socialismului într-o singură țară). Cu toate acestea, însăși izbucnirea revoluției a făcut ca extraordinarele eforturi naționaliste ale Internaționalei a II-a să se confrunte cu o nouă concepție a relației dintre scopurile modernismului și scopurile revoluției și ale internaționalismului.

Modernismul „eroic” de după 1920 poate fi interpretat ca o luptă perseverentă a sensibilității universaliste împotriva celei localiste pe scena producției culturale. „Eroismul” provenea din extraordinara încercare intelectuală și artistică de a face față și de a domina crizele experienței spațiului și timpului, care se formase înainte de primul război mondial, și de a înfrînge sentimentele naționaliste și geopolitice pe care le exprima războiul. Moderniștii eroici căutau să arate modul în care puteau fi reprezentate și, astfel, integrate într-o singură imagine accelerațiile, fragmentările și centralizarea prin contracție (în special în viața urbană). Ei căutau să arate cum s-ar putea depăși localismul și naționalismul și cum s-ar putea restabili conștiința unui proiect global de sporire a bunăstării umanității. Aceasta presupunea o schimbare radicală de poziție cu privire

la spațiu și timp. Un exemplu grăitor este schimbarea de stil care s-a produs la Kandinsky între 1914 și 1930. Înainte de război, Kandinsky pictează tablouri extraordinare, în care vîrtejurile violente de culori vii păreau să se concentreze simultan pe pînză și să explodeze în afara ramei, incapabilă să le țină în frâu. Zece ani mai târziu, îl găsim pe Kandinsky la Bauhaus (unul dintre centrele cheie ale gândirii și practicii moderniste), pictînd tablouri controlate, cu spații organizate ordonat într-un cadru sigur, luînd, în unele cazuri, forma unor schițe de planuri de oraș, dintr-un punct de vedere situat cu mult deasupra pămîntului. Dacă modernismul semnifica, printre altele, supunerea spațiului în scopuri umane, atunci ordonarea și controlul rațional al spațiului, ca parte integrantă a culturii moderne bazată pe raționalitate și tehnică, suprimarea barierelor spațiale și ale diferenței, trebuiau să fuzioneze cu un anumit proiect istoric. Evoluția lui Picasso este, de asemenea, relevantă. Abandonînd cubismul după „războiul cubist“, el s-a orientat, pentru o scurtă perioadă, după 1919, spre clasicism, probabil dintr-o încercare de redescoperire a valorilor umane. Dar, curînd după aceea, se întoarce la explorarea spațiilor interioare prin pulverizarea lor totală, doar pentru a recupera distrugerea într-o capodoperă creativă, *Guernica*, în care stilul modernist e folosit ca „instrument flexibil de conectare a unor perspective temporale și spațiale multiple, în vederea unei imagini puternice din punct de vedere retoric“ (Taylor, 1987, 150).

Gînditorii iluminiști și-au fixat ca scop bunăstarea umană. Acest obiectiv a fost întotdeauna prezent în retorica modernismului interbelic. Problema consta în găsirea unor circumstanțe practice și a unor resurse financiare pentru atingerea acestui scop. Rușii, atrași, din motive ideologice, de trăsătura precumpănitoare a modernismului, constînd într-o ruptură radicală de trecut, au furnizat un spațiu în care s-au putut desfășura o serie de experimente – formalismul și constructivismul rus fiind pe departe cele mai importante – și din care s-au ivit diverse inițiative în cinematografie, pictură, literatură și muzică, precum și în arhitectură. Dar spațiul de respirație al acestor experimente era destul de strîmt, iar resursele departe de a fi suficiente, chiar pentru cei mai fideli adepți ai cauzei revoluției. Pe de altă parte, această legătură dintre socialism și modernism, oricît de slabă, a aruncat o umbră asupra reputației modernismului în Vestul capitalist, unde întoarcerea la suprarealism (de asemenea cu tonuri politice) înrăutățea situația. În societățile în care acumularea de capital – cea „misiune istorică

a burgheziei“, cum o numea Marx – a rămas pivotul efectiv al acțiunii, nu era loc decît pentru modernismul mecanic de gen Bauhaus.

Modernismul se confrunta, de asemenea, cu frămîntări interne. Pentru început, nu putea să depășească problema spațializării necorespunzătoare a propriei estetici. Oricît de flexibilă ar fi fost capacitatea planurilor lui Otto Wagner sau Le Corbusier de a suporta modificări și adăugiri ulterioare, ele, inevitabil, fixau spațiul în mijlocul unui proces istoric extrem de dinamic.

Nu era ușor de găsit un mod de a cuprinde niște procese în continuă curgere și expansiune într-un cadru fix de relații de putere, infrastructuri etc. Consecința a fost un sistem social care era mult prea înclinat spre distrugere creativă, de genul celei ce s-a desfășurat, fără milă, după crahul capitalist din 1929. Ca spațializări, artefactele produse de moderni (cu excepția celor dadaiste, desigur) redau o concepție conform căreia valorile umane, presupuse a fi universale, sînt permanente. Dar pînă și le Corbusier a recunoscut că acest lucru nu e posibil fără a invoca puterea mitului. Și de aici începe adevărata tragedie a modernismului. Deoarece, în cele din urmă, nu miturile susținute de Le Corbusier sau Otto Wagner sau Walter Gropius au ajuns să domine, ci venerarea lui Mammon sau, și mai rău, miturile create de politica estetizată. Le Corbusier a cochetat cu Mussolini și a făcut compromisuri cu Franța lui Pétain ; în Brazilia, Oscar Niemeyer a proiectat Brasília pentru un președinte populist, dar a construit-o pentru niște generali neîndurători, intuițiile curentului Bauhaus au fost mobilizate în proiectarea lagărelor de muncă, iar pretutindeni a ajuns să domine regula conform căreia profitul vine înaintea formei, precum și înaintea funcției. În final, estetizările politicii și puterea capitalului financiar au triumfat asupra mișcării estetice, care a arătat cum poate fi controlată compresia spațiu-timp și cum se poate reacționa rațional la aceasta. Intuițiile sale au fost utilizate, în mod tragic, în scopuri care nu erau, de fapt, ale sale. Trauma celui de-al doilea război mondial a demonstrat, dacă o asemenea dovadă mai era necesară, că spațializările hegeliene puteau foarte ușor să dărîme proiectele iluminismului (și pe cele marxiste). Se pare că intervențiile geopolitice și estetice presupun întotdeauna o politică naționalistă și deci, inevitabil, reacționară.

În miezul istoriei modernismului s-a aflat opoziția dintre Ființă și Devenire. În termeni politici, această opoziție trebuie văzută ca o tensiune între semnificația timpului și focalizarea spațiului. După 1848, modernismul ca mișcare culturală s-a confruntat cu această opoziție, de cele mai multe

ori într-o manieră creativă. Confruntarea a fost pervertită, din numeroase puncte de vedere, de puterea statală și de puterea covârșitoare a banilor, profitului și acumulării de capital, cadre de referință în interiorul cărora trebuiau să se desfășoare toate practicile culturale. Chiar și în condițiile unei răspindite revolte de clasă, dialectica Ființei și Devenirii a ridicat probleme aparent insolvabile. Mai presus de toate, semnificația schimbătoare a spațiului și a timpului pe care capitalismul însuși a modelat-o, a obligat la nesfârșite reevaluări ale reprezentărilor lumii în viața culturală. Conceptul de avangardă (atât artistică, cât și politică) nu ar fi avut sens decât într-o eră a speculației asupra viitorului și a formării capitalului fictiv. Experiența schimbătoare a spațiului și a timpului a avut un rol important în apariția modernismului și în hoinărelile sale confuze dintr-o parte în cealaltă a relației spațial-temporale. Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, atunci merită să analizăm afirmația că postmodernismul este un fel de reacție în fața unor experiențe noi ale spațiului și timpului, în fața unei noi faze de compresie spațiu-timp.

17

Compresia spațiu-timp și condiția postmodernă

În ce mod s-au schimbat semnificațiile spațiului și timpului o dată cu trecerea de la fordism la acumularea flexibilă? Aș vrea să sugerez că, în ultimele două decenii, am trăit o fază intensă a compresiei spațiu-timp, care a avut darul de a debusola și de a scinda practicile economico-politice, echilibrul puterii de clasă, precum și viața culturală și socială. Deși analogiile istorice sînt întotdeauna periculoase, nu cred că e un accident faptul că sensibilitatea postmodernă dă dovada unei profunde simpatii față de anumite mișcări filosofice, culturale și politice confuze, care au apărut la începutul acestui secol (în Viena, de exemplu), cînd compresia spațiu-timp era deosebit de puternică. Menționez, de asemenea, reînvierea interesului față de teoria geopolitică începînd, aproximativ, cu anul 1970, față de estetica locului și o disponibilitate înnoită (chiar și în teoria socială) de a repune în discuție problema spațialității (vezi, de exemplu, Gregory și Urry, 1985, și Soja, 1988).

Trecerea la acumularea flexibilă a fost realizată, în parte, prin utilizarea rapidă a noilor forme de organizare și a noilor tehnologii de producție. Deși se poate ca acestea din urmă să se fi născut din încercarea de a obține o superioritate militară, aplicarea lor în practică e strîns legată de dorința de a depăși rigiditatea fordismului și de a accelera timpul de circulație a capitalului pentru a soluționa problemele stîngenitoare ale fordism-keynesianismului, care au ieșit la suprafață, sub forma unei crize, în 1973. În producție, accelerarea a fost obținută prin schimbările organizatorice orientate spre dezintegrare verticală (subcontractare, angajări din exterior etc.), reversul tendinței fordiste de integrare verticală, care au produs o circularitate sporită a producției, chiar și în contextul unei centralizări financiare sporite. Alte schimbări organizatorice – cum ar fi sistemul de livrare „la momentul potrivit”, care reduce stocurile de

inventar – combinate cu noile tehnologii de control electronic, de producție în serie mică etc., au redus timpul de circulație a capitalului în multe sectoare de producție (electronică, mașini–unelte, automobile, construcții, confecții etc.). Pentru muncitori, toate acestea însemnau o intensificare (grăbire) a proceselor de muncă și o accelerare a descalificării și recalificării necesare pentru a întâmpina noile necesități de muncă (vezi Partea a II-a).

Accelerarea timpului de circulație a capitalului în producție presupune accelerarea, în paralel, a schimbului și a consumului. Sistemele îmbunătățite de comunicații și de flux al informației, alături de raționalizarea tehnicilor de distribuție (ambalare, controlul inventarului, reacția pieței etc.) au facilitat circulația cu viteză sporită a bunurilor de larg consum prin sistemul pieței. Sistemul bancar electronic și banii de plastic sînt doar două din inovațiile care au îmbunătățit viteza fluxului invers al banilor. De asemenea, serviciile și piețele financiare (susținute de comerțul computerizat) și-au accelerat ritmul, astfel încît, conform zicalei, pe piața internațională de valori „se pot întâmpla multe în douăzeci și patru de ore”.

Dintre numeroasele inovații în sfera consumului, două se evidențiază ca fiind deosebit de importante. Mobilizarea modei la nivelul piețelor de masă (opuse piețelor de elită) a furnizat o cale de a accelera ritmul consumului, nu doar în ceea ce privește îmbrăcămintea, ornamentele și decorațiunile, dar și pe o scară largă de stiluri de viață și activități recreative (obiceiuri legate de divertisment și sport, stiluri populare de muzică, jocuri video și jocuri de copii ș.a.). Al doilea curent a constatat într-o reorientare dinspre bunurile de consum înspre servicii – nu doar servicii personale, de afaceri, educaționale sau sanitare, dar și divertismente, spectacole, happening-uri și distracții. Deși greu de estimat, „durata de viață” a acestor servicii (o vizită la muzeu, o participare la un concert rock sau vizionarea unui film, o participare la o conferință sau frecventarea unui club sportiv) nu e nici pe departe la fel de lungă precum cea a automobilului sau a mașinii de spălat. Dacă acumularea și circulația mărfurilor fizice are o limită (chiar dacă e vorba de cele șase mii de perechi de pantofi ai Imeldei Marcos), atunci e normal ca posesorii de capital să se orienteze, în sfera consumului, spre oferirea unor servicii foarte efemere. Această orientare ar putea sta la baza rapidei penetrări a capitalului – menționată de Mandel și Jameson (vezi supra, pp. 69–70) – în numeroase sectoare ale producției culturale, începînd cu mijlocul anilor '60.

Dintre nenumăratele consecințe care au rezultat din accelerarea generală a timpului de circulație a capitalului, mă voi concentra asupra celor care au o relevanță deosebită asupra modului postmodern de a gândi, simți și acționa.

Prima consecință majoră a fost accentuarea volatilității și efemerității modelor, produselor, tehnicilor de producție, a proceselor de muncă, ideilor și ideologiilor, a valorilor și practicilor bine stabilite. Senzația că „tot ce e solid se destramă în aer” nu a fost niciodată mai puternică (ceea ce probabil explică volumul mare de scrieri pe această temă din ultimii ani). Am discutat deja (vezi Partea a II-a) efectul acestei idei asupra pieței muncii și asupra calificării muncitorilor. Acum voi încerca să examinez efectele mai generale, la scara întregii societăți.

În sfera producției de bunuri de larg consum, primul efect al accelerării a fost creșterea valorii instantaneității (mîncărurile semipreparate, autoservirile și altele asemănătoare) și a unicei folosințe (pahare, farfurii, tacîmuri, ambalaje, șervețele, îmbrăcăminte etc.). În anii 1960 a început să iasă în evidență dinamica unei societăți de tipul „societate care azvîrle”, după cum o cataloghează scriitorii ca Alvin Toffler (1970). Aceasta nu presupunea doar aruncarea produselor (ridicînd o problemă serioasă de salubritate), dar și capacitatea de a arunca valori, stiluri de viață, relații stabile, atașamente față de lucruri, clădiri, locuri, oameni și moduri de viață și de existență moștenite. Acestea au fost primele și cele mai tangibile modalități în care „tendința de accelerare dintr-o societate mare” s-a ciocnit de „experiența obișnuită, zilnică a individului contemporan” (Toffler, p. 40; ed. rom. p. 46). Prin mecanisme de acest fel (care s-au dovedit foarte eficiente din perspectiva accelerării circulației de bunuri de consum), individul era forțat să facă față perisabilității, noutății și perspectivei ieșirii din uz instantanee. „În comparație cu societatea în care schimbarea e mai puțin rapidă, mult mai multe situații trec acum prin canal în fiecare moment și aceasta implică transformări profunde în psihologia umană”. Această trecere, sugerează mai departe Toffler, imprimă „un caracter temporar atît structurii sistemului de valori publice cît și structurii sistemului de valori personale”, care, la rîndul lor, oferă un context pentru „destrămarea consensului” și diversificarea valorilor într-o societate în continuă fragmentare. Bombardamentul cu stimuli, fie și numai pe frontul bunurilor de consum, creează probleme de suprasolicitare senzorială atît de mari, încît problemele vieții urbane moderne de la începutul secolului,

analizate minuțios de Simmel, par minore și chiar ne semnificative. Totuși, tocmai datorită calităților relative ale schimbării, reacțiile psihologice se încadrează, în mare, în gama celor identificate de Simmel – blocarea stimulilor senzoriali, negația, cultivarea unei atitudini blazate, vederea îngustă, întoarcerea la imaginile trecutului pierdut (de unde importanța comemorărilor, a muzeelor, a ruinelor) și simplificarea excesivă (fie în prezentarea sinelui, fie în interpretarea evenimentelor). În acest context, e interesant să observăm cum gândirea lui Toffler (pp. 326–329 ; ed. rom. pp. 331–335), la un moment ulterior al compresiei spațiu–timp, se potrivește cu gândirea lui Simmel, ale cărui idei au fost modelate în momentul unei traume asemănătoare, cu mai mult de șaptezeci de ani înainte.

Desigur, volatilitatea face ca angajarea într-o planificare pe termen lung să devină extrem de dificilă. Într-adevăr, a învăța să folosești cum trebuie volatilitatea este, acum, un lucru la fel de important precum accelerarea timpului de circulație. Aceasta înseamnă fie să te adaptezi foarte rapid și să reacționezi foarte prompt la schimbările pieței, fie să controlezi volatilitatea. Prima strategie vizează mai mult planificarea pe termen scurt decât cea pe termen lung și cultivarea artei de a profita de posibilitatea câștigului pe termen scurt, oriunde s-ar ivi. Aceasta este o trăsătură bine cunoscută a sectorului administrativ din Statele Unite în ultima vreme. Perioada medie de ocupare a funcției de director executiv în cadrul unei companii s-a redus la cinci ani și companiile implicate direct în producție caută adesea câștiguri pe termen scurt prin fuziuni, achiziționări sau prin operațiuni pe piețele financiare și valutare. În această situație, îndeplinirea rolului managerial presupune o tensiune apreciabilă, provocând diverse efecte secundare, cum ar fi așa-numita „yuppie flue”^{*} (stresul psihologic care paralizează performanța oamenilor talentați și produce simptome persistente, asemănătoare gripei) sau stilul de viață înnebunitor al operatorilor financiari, a căror dependență de muncă, de orare prelungite și de goana după putere îi determină să fie candidați excelenți pentru mentalitatea schizofrenică pe care o descrie Jameson.

Controlul sau intervenția activă în producerea volatilității, pe de altă parte, presupune manipularea gustului și a opiniei, fie prin conducerea

^{*} „gripă profesională” ; cuvântul *yuppie* (inițialele expresiei *Young Urban Professional*) desemnând un tânăr ambițios, interesat de carieră și de tot ceea ce poate contribui la imaginea sa de om de succes (n. t.).

unui curent al modei, fie prin saturarea pieței cu imagini care să modeleze volatilitatea în funcție de niște scopuri precise. Ambele cazuri presupun construirea unor noi sisteme de semne și a unei noi imagistici, un aspect important al condiției postmoderne, care trebuie privit din mai multe unghiuri. În primul rând, imaginile publicitare și mass-media (după cum am văzut în Partea I) au ajuns să joace un rol sporit, interactiv, în practicile culturale și au dobândit o mult mai mare importanță în dinamica de creștere a capitalismului. În plus, publicitatea nu mai e construită în jurul ideii de informare sau promovare în sens restrâns, ci e tot mai mult îndreptată spre manipularea dorințelor și a gusturilor prin imagini care nu mai sînt obligatoriu legate de produsul comercializat. Dacă am elimina din publicitatea modernă orice referință directă la cele trei teme majore, ale banului, sexului și puterii, nu ar mai rămîne mare lucru. Mai mult decât atât, imaginile au devenit, într-un fel, ele însele bunuri de consum. Acest fenomen l-a determinat pe Baudrillard (1981) să susțină că analiza făcută de Marx producției de bunuri nu mai e de actualitate, deoarece capitalismul se preocupă acum, în mod predominant, de producerea semnelor, imaginilor și sistemelor de semne mai degrabă decât de producerea bunurilor propriu-zise. Tranziția la care se referă e importantă, deși, în realitate, teoria lui Marx asupra producției de bunuri de consum poate fi extinsă în așa fel încît să integreze și această tranziție. Sistemele de producție și propagare a imaginilor (cum ar fi piețele de terenuri, de bunuri publice și ale forței de muncă) au, cu siguranță, cîteva trăsături deosebite, care trebuie luate în considerare. Timpul de circulație a anumitor imagini, din punctul de vedere al consumatorului, poate fi, într-adevăr, foarte scurt (apropiat de idealul acelui „într-o clipită”, pe care Marx îl considera optim din punct de vedere al circulației capitalului). De asemenea, numeroase imagini pot fi instantaneu comercializate în masă pe întinderea spațiului. Luînd în considerare impulsul de a accelera timpul de circulație (și de a depăși barierele spațiale), transformarea în bunuri de larg consum a unor imagini de cel mai efemer tip ar părea să fie un dar dumnezeiesc din punctul de vedere al acumulării capitalului, în special datorită faptului că celelalte căi de a înlătura supraacumularea par blocate. În această situație, efemeritatea și comunicabilitatea instantanee în spațiu devin trăsături pozitive pe care capitaliștii trebuie să le exploreze și să le însușească pentru a le folosi în propriile scopuri.

Dar imaginile trebuie să îndeplinească și alte funcții. Atît corporațiile și guvernele cît și liderii politici și intelectuali recunosc importanța prezenței unei imagini stabile (dar totodată dinamice), printre celelalte lucruri care emană autoritate și putere. Politica a ajuns să fie mediatizată pretutindeni. În consecință, mediatizarea devine mijlocul iluzoriu, trecător și fugitiv prin care o societate a valorilor pasagere își exprimă nostalgia valorilor comune. Producerea și propagarea acestor imagini ale permanenței și puterii necesită un grad considerabil de complexitate, deoarece imaginea trebuie să exprime continuitatea și stabilitatea, accentuînd, în același timp, adaptabilitatea, flexibilitatea și dinamismul lucrului sau persoanei cuprinse în imagine. În plus, imaginea are importanță maximă în cadrul concurenței, nu doar pentru a face cunoscut numele unei mărci, ci și pentru a o asocia cu „respectabilitatea“, „calitatea“, „prestigiul“, „trăinicia“ și „inovația“. Concurența în domeniul construcției de imagini devine un aspect vital al concurenței dintre firme. Succesul, din acest punct de vedere, aduce un profit atît de evident, încît investițiile în construirea imaginii (sponsorizarea artelor, expozițiilor, producțiilor de televiziune, a unor noi clădiri, precum și publicitatea directă) sînt la fel de importante ca investițiile în fabrici și utilaje. Imaginea are rolul de a stabili identitatea în cadrul pieței. Același lucru e valabil pe piețele forței de muncă. Dobîndirea unei imagini (prin achiziționarea unui sistem de semne cum ar fi îmbrăcămintea de firmă și mașina potrivită) ajunge să fie un element important, de sine stătător, pentru prezentarea propriei persoane pe piața muncii și, prin extensie, devine o parte integrantă în procesul de căutare a identității, a realizării de sine și a sensului individului. Există numeroase semne, amuzante și totuși regretabile, ale acestui tip de căutare. O firmă din California produce imitații de telefoane mobile, care nu se pot deosebi de cele adevărate și care se vînd ca piinea caldă unei populații disperate să achiziționeze acest simbol al importanței. Consultanța în domeniul imaginii personale a devenit o afacere înfloritoare în New York City, relatea ziarul *International Herald Tribune*, deoarece în jur de un milion de oameni din zona urbană se înscriu în fiecare an la cursuri organizate de firme cu nume precum „Unificatorii imaginii“, „Constructorii imaginii“, „Artizanii imaginii“ sau „Creatorii imaginii“. „În ziua de azi, oamenii își fac o părere despre tine în aproximativ o zecime de secundă“, spune un consultant în imagine. „Fă cum vor ei, pînă obții ce vrei“, e sloganul altuia.

Desigur, e adevărat că simbolurile bogăției, celebrității și puterii precum și ale clasei au fost importante și în societatea burgheză, dar probabil n-au fost, nici pe departe, la fel de importante în trecut cum sînt acum. Abundența materială realizată în timpul perioadei fordiste, postbelice, de avînt economic, a ridicat problema convertirii veniturilor crescute într-o cerere eficientă, care să satisfacă aspirațiile în ascensiune ale tinerilor, femeilor și clasei muncitoare. Datorită libertății de a produce imagini ca bunuri de consum, acumularea poate avansa, cel puțin în parte, pe baza simplei producții și răspîndiri a imaginii. Caracterul efemer al acestui tip de imagine poate fi interpretat în parte ca un efort al grupurilor oprimate de orice fel de a-și defini propria identitate (prin intermediul culturii de masă, stilurilor muzicale, capriciilor și modei care li se adresează) și de a converti aceste inovații în avantaj comercial (Carnaby Street* a dat tonul, cu foarte mare succes, la sfîrșitul anilor '60). Datorită acestui fapt, ni se pare că trăim într-o lume de imagini create, efemere. Prin urmare, impactul psihologie al suprasolicitării senzoriale, de tipul celui identificat de Simmel și Toffler, se dublează.

Materialele necesare producerii și multiplicării acestor imagini, care nu au putut fi folosite direct, au făcut obiectul inovației – cu cît e mai bună reproducerea imaginii, cu atît mai mare este piața de desfacere a producătorilor de imagini. Aceasta e o problemă importantă și ne determină să discutăm mai explicit rolul „simulacruului“ în postmodernism. Prin „simulacru“ se înțelege o stare atît de apropiată de reproducerea perfectă, încît diferența dintre original și copie devine aproape imposibil de sesizat. Datorită tehnicilor moderne, producerea imaginilor sub forma simulacruului e relativ ușoară. În măsura în care identitatea depinde din ce în ce mai mult de imagini, devine foarte posibilă reproducerea în serie și în mod repetat a identităților (individuale, corporative, instituționale și politice). Cu siguranță o putem vedea acționînd în sfera politicii, în măsura în care creatorii de imagine și mass-media își asumă un rol mai important în modelarea identităților politice. Dar există și domenii mai tangibile în care simulacruul are un rol important. Cu materialele de construcție moderne, o clădire veche poate fi copiată atît de exact, încît autenticitatea sau proveniența originalului să poată fi pusă la îndoială. Deoarece există posibilitatea de a manufactura antichități și alte obiecte de artă, afacerea colecțiilor de artă se confruntă cu problema falsurilor de calitate. Prin

* Stradă londoneză, celebră pentru rolul său în industria modei (n. t.).

urmare, nu avem doar capacitatea de a îngrămădi pe micul ecran imagini din trecut sau din alte locuri în mod eclectic și simultan, dar și puterea de a transforma aceste imagini în simulacre sub forma mediului construit, a evenimentelor și spectacolelor etc., care, din multe puncte de vedere, nu pot fi deosebite de originalele lor. Ne vom întoarce mai târziu să discutăm ce se întâmplă cu formele culturale atunci când imitațiile devin reale și când realul capătă multe dintre calitățile unei imitații.

Organizarea și condițiile muncii au, de asemenea, un caracter special în industria pe care o putem numi, cu un termen cuprinzător, „industria producției de imagini“. O astfel de industrie trebuie să se bazeze, la urma urmei, pe puterile inovative ale producătorilor direcți. Iar aceștia au o existență nesigură, îndulcită, în cazul succesului, de recompense mari și de controlul asupra propriei munci și puteri creative. De fapt, a avut loc o creștere fenomenală a producției culturale. Taylor (1987, 77) face o comparație între situația pieței de artă de la mijlocul secolului al XIX-lea, când în New York existau doar câteva galerii și nu mai mult de o duzină de artiști care își expuneau regulat lucrările, când în Paris sau în jurul acestuia lucrau aproximativ două mii de artiști, și situația din prezent, când în regiunea New York-ului, 150 000 de artiști, cu statut de profesioniști, expun în 680 de galerii, producând mai mult de 15 milioane de lucrări de artă într-un deceniu (comparativ cu 200 000 lucrări la Paris, la sfârșitul secolului al XIX-lea). Și acesta e doar vârful icebergului producției culturale, care cuprinde artiști locali, graficieni, muzicieni de stradă sau de cafenea, fotografi, precum și școlile mai prestigioase de predare a artei muzicii, teatrului etc. Toate acestea, însă, par ne semnificative în comparație cu ceea ce Daniel Bell (1978, 20) numește „masa culturală“, definită ca reprezentând :

nu creatorii de cultură, ci transmițătorii, cei care lucrează în învățământul superior, în jurnalistică, pentru reviste, în radio și televiziune, teatru, muzee, care procesează și influențează receptarea produselor culturale serioase. E suficient de mare spre a reprezenta o piață pentru cultură, pentru cumpărarea cărților, tipăriturilor și a înregistrărilor muzicale serioase. De asemenea, este un grup care, prin intermediul scriitorilor, redactorilor, regizorilor, muzicienilor etc., produce materiale de popularizare pentru publicul mai larg al culturii de masă.

Această adevărată industrie este specializată în accelerarea timpului de circulație prin producerea și difuzarea imaginilor. Este o industrie unde

reputația se câștigă sau se pierde peste noapte, unde cei care vorbesc sînt banii și unde există germenul unei creativități intense, adesea individualizate, turnate în imensul vas al culturii de masă, de serie. Este organizatoarea modelor și capriciilor și, prin aceasta, generează efectiv caracterul efemer care a fost dintotdeauna fundamental trăirii modernității. Ea devine un mijloc social de a produce acea senzație de prăbușire a orizonturilor temporale, cu care, la rîndul ei, se hrănește.

O lucrare ca *Șocul viitorului* de Alvin Toffler își datorează popularitatea tocmai previziunii exacte a vitezei cu care viitorul a ajuns să fie integrat în prezent. Aceasta determină, de asemenea, o anihilare a deosebirilor culturale dintre, să spunem, ficțiunea „științifică“ și ficțiunea „normală“ (în opera lui Thomas Pynchon și Doris Lessing, de exemplu), precum și o fuziune a cinematografului de divertisment cu cinematografia universurilor futuriste. Putem lega dimensiunea schizofrenică a postmodernității, pe care o subliniază Jameson (supra, pp. 61–63), cu accelerarea timpului de circulație a capitalului în producție, comercializare și consum, care face ca viitorul să nu mai poată fi perceput decît în măsura în care e integrat în prezent. De asemenea, caracterul volatil și efemer face dificilă menținerea unui simț ferm al continuității. Experiența trecutului se comprimă într-un prezent copleșitor. Italo Calvino (1981, 8 ; ed. rom. p. 24) vorbește despre efectul acestui fapt asupra propriei sale arte scriitoricești :

Romanele lungi scrise în ziua de astăzi sînt, poate, un nonsens ; dimensiunea timp s-a pulverizat, nu putem trăi sau gândi decît în bucăți de timp care se îndepărtează fiecare de-a lungul unei traiectorii proprii și dispar imediat. Putem regăsi continuitatea timpului numai în romanele unei epoci în care timpul nu părea stabil, dar nici nu exploda încă, o epocă care a durat aproximativ o sută de ani și cu asta basta.

Baudrillard (1986), care niciodată nu se teme să exagereze, consideră Statele Unite o societate atît de aservită vitezei, mișcării, imaginilor chinetice și impasurilor tehnologice, încît a determinat o criză a logicii explicative. Ea reprezintă, sugerează Baudrillard, „triumful efectului asupra cauzei, a instantaneului asupra timpului ca adîncime, triumful suprafeței și al obiectivizării pure asupra adîncimii dorinței“. Desigur, acesta e genul de mediu în care poate înflori deconstructivismul. Dacă e imposibil să spui ceva cît de cît temeinic și permanent în această lume efemeră și

fragmentată, atunci de ce să nu intri în joc[ul limbii]? Totul, de la scrierea de romane și filosofare, pînă la experiența muncii sau a construirii unei case, trebuie să se confrunte cu un timp de circulație accelerat și cu rapida anulare a valorilor dobîndite în istorie. În acest caz, contractul temporar în orice domeniu devine, după cum remarcă Lyotard (vezi supra, p. 109), emblema existenței postmoderne.

Dar, cum se întîmplă adesea, adîncirea în vîltoarea efemerului a provocat o explozie a sentimentelor și a tendințelor opuse acestuia. În primul rînd, apar diverse mijloace tehnice de protecție împotriva șocurilor viitoare. Firmele subcontractează sau apelează la practica închirierii flexibile pentru a mișcora costurile șomajului potențial, determinat de eventuale oscilații ale pieței. Contractele la termen în orice domeniu, de la porumb și măruntaie de porc pînă la valute și datorii guvernamentale, alături de „securizarea” diverselor tipuri de datorii temporare sau flotante reprezintă doar două tehnici de integrare a viitorului în prezent. Protecția prin asigurări de tot felul împotriva perisabilității devine mult mai accesibilă pretutindeni.

De asemenea, apar și probleme mai adînci, legate de semnificație și interpretare. Cu cît mai mare e perisabilitatea, cu atît devine mai stringentă nevoia de a descoperi sau a produce un anumit adevăr etern care să se afle în sînul ei. Acest lucru e dovedit, de exemplu, de reînvierea religiei, care, după deceniul al șaselea, a devenit mult mai puternică, și de căutarea autenticității și a autorității în politică (cu toate elementele sale de naționalism și localism și cu admirația pentru indivizi carismatici și „proteici”, dotați cu nietzscheana „voință de putere”). Reînvierea interesului pentru instituțiile de bază (cum ar fi familia și comunitatea) și căutarea rădăcinilor istorice sînt semnele căutării unei fundații mai ferme și a unor valori de durată într-o lume în continuă schimbare. Rochberg-Halton (1986, 173), într-un studiu pe eșantioane a locuitorilor din North Chicago, în 1977, descoperă, de exemplu, că obiectele apreciate cu adevărat în locuință nu sînt „trofee pecuniare” ale unei culturi materialiste, care funcționează ca „indici de încredere ai clasei socio-economice, vîrstei, sexului ș.a.m.d.”, ci artefactele care întrușchipează „legătura cu cei dragi și cu rudele, experiențele și activitățile îndrăgite și amintirile unor evenimente marcante și ale unor oameni importanți”. Fotografii, anumite obiecte (un pian, un ceas, un scaun, de exemplu) și evenimentele (ascultarea unei bucăți muzicale, fredonarea unui cîntec) au ajuns să fie centrul memoriei

contemplative și, deci, generatorul unui sentiment al sinelui, care rezidă în afara suprasolicității senzoriale a culturii și a modei de consum. Căminul devine un muzeu particular, cu scopul de a proteja împotriva ravagiilor compresiei spațiu-timp. Pe deasupra, deși postmodernismul proclamă „moartea autorului” și apariția artei antiaureolate în domeniul public, piața artei devine și mai conștientă de monopolul de putere al semnăturii artistului și de problemele autenticității și falsului (chiar dacă însuși Rauschenberg-ul este doar o reproducere). Nu întîmplător, probabil, construcțiile postmoderne, solide precum granitul roz al clădirii AT & T, proiectată de Philip Johnson, sînt finanțate pe credit, clădite pe un capital fictiv și concepute arhitectural, cel puțin pe dinafară, mai mult în spiritul imaginației decît al funcționalității.

Adaptările spațiale au fost la fel de traumatice. Sistemul de comunicații prin satelit, utilizat de la începutul anilor '70, a făcut ca timpul și costul unitar al convorbirilor să fie constant, indiferent de distanță. O convorbire cu cineva aflat la o distanță de 500 mile costă tot atît cît una cu cineva aflat la 5 000 mile distanță. Costurile transporturilor aeriene s-au redus, de asemenea, substanțial, iar ambalarea în containere a redus costul transporturilor de mărfuri pe mare și pe șosea. În ziua de azi, o mare corporație multinațională, cum ar fi Texas Instrumental, poate să mențină în funcțiune uzine situate în mai mult de cincizeci de locuri diferite în lume, prin decizii de conducere simultane privind costurile financiare, piața, costurile de producție, controlul calității și condițiile procesului de producție. (Dicken, 1986, 110–113). Larga răspîndire a televiziunii, alături de comunicarea prin satelit ne dau posibilitatea de a vedea un torent de imagini din diferite locuri aproape simultan, restrîngînd spațiile lumii într-o serie de imagini pe micul ecran. Toată lumea poate urmări Olimpiada, Cupa Mondială, căderea unui dictator, o întîlnire la nivel înalt sau o tragedie soldată cu victime umane, iar turismul de masă, filmele turnate în locuri pitorești pun la dispoziția unui număr mare de oameni o gamă largă de experiențe simulate sau imaginare legate de lumea întregă. Imaginea locurilor și a spațiilor se pretează la producție și utilizare efemeră la fel de mult ca orice alt tip de imagine.

Pe scurt, am fost martorii unei alte etape violente a procesului de anihilare a spațiului prin timp, care a stat întotdeauna în centrul dinamicii capitaliste. Marshall McLuhan explica, la mijlocul anilor 1960, de ce crede că „satul global” a devenit o realitate în domeniul comunicațiilor :

După trei mii de ani de explozie, prin intermediul tehnologiilor mecanice și fragmentare, Vestul face implozie. În erele mecanice, ne-am extins corpurile în spațiu. Astăzi, după mai mult de un secol de tehnologie electronică, ne-am extins sistemul nervos central într-o îmbrățișare globală, abolind atît spațiul cît și timpul, cel puțin în ceea ce privește planeta noastră.

În ultimii ani, o mulțime de scrieri au abordat această idee și au încercat să exploreze, așa cum a făcut Virilio (1980), de exemplu, în *Esthétique de la disparition*, consecințele culturale ale presupusei dispariții a timpului și spațiului, ca dimensiuni materializate și tangibile ale vieții sociale.

Chiar dacă barierele spațiale s-au prăbușit, nu înseamnă că importanța spațiului este în descreștere. Nu e pentru prima oară în istoria capitalismului cînd putem găsi dovezi care să susțină exact teza contrară. Competiția ridicată în condiții de criză i-a silit pe capitaliști să fie mult mai atenți la avantajele oferite de amplasarea relativă, tocmai deoarece barierele spațiale în descreștere le oferă posibilitatea de a exploata, cu efecte benefice, micile diferențieri spațiale. Micile diferențe în ceea ce privește conținutul spațiului în materie de forță de muncă, resurse, infrastructuri ș.a., ajung să aibă o importanță sporită. Controlul superior asupra spațiului devine o armă și mai importantă în lupta de clasă, devine una dintre modalitățile de a întări accelerarea și redefinirea calificărilor forței de muncă recalcitrante. Mobilitatea geografică și descentralizarea sînt folosite împotriva unei forțe sindicale care s-a concentrat, prin tradiție, în fabricile de producție în serie. Trecerea capitalului în străinătate, dezindustrializarea unor regiuni și industrializarea altora, distrugerea comunităților muncitorești tradiționale ca baze ale luptei de clasă devin leitmotivele transformării spațiului în condițiile unei acumulări mai flexibile (Martin și Rowthorn, 1986 ; Bluestone și Harrison, 1982 ; Harrison și Bluestone, 1988).

Pe măsură ce barierele spațiale se reduc, devenim din ce în ce mai sensibili la ceea ce conțin spațiile lumii. Acumularea flexibilă exploatează, în mod normal, o gamă largă de circumstanțe geografice aparent contingente și le reconstituie ca elemente interne structurate ale propriei logici cuprinzătoare. De exemplu, diferențierile geografice în ceea ce privește tipul și intensitatea controlului asupra forței de muncă, alături de variațiile calitative și cantitative ale forței de muncă, au acum mult mai multă importanță pentru strategiile de amplasare a companiilor. Apar noi asociații industriale, uneori chiar din nimic (cum ar fi diversele văi ale

siliciului), dar mai adesea pe baza unei combinații preexistente de calificări și resurse. „A Treia Italie“ (Emilia-Romagna) e construită pe o combinație specială de inițiative cooperative, forță de muncă artizanală și administrații locale comuniste, preocupate să producă locuri de muncă, și își introduce confecțiile, cu un succes incredibil, într-o economie mondială extrem de competitivă. Flandra atrage capital din exterior datorită forței de muncă dispersate, flexibile și destul de calificate, cu o ostilitate adîncă față de sindicalism și socialism. Los Angeles importă, prin imigrație masivă, sistemele de muncă patriarhale, extrem de eficiente, din Asia de Sud-Est, iar în California și în South Wales se importă, din Japonia și Taiwan, mult lăudatul sistem paternalist de control al muncii. Fiecare caz e diferit, dînd senzația că unicitatea unei anumite circumstanțe geografice contează mai mult decît oricînd. Și totuși, ironic, acest lucru nu se datorează decît prăbușirii barierelor spațiale.

Deși controlul muncii rămîne o problemă centrală, există și alte aspecte ale organizării geografice, care au dobîndit o nouă importanță în contextul unei acumulări mai flexibile. Nevoia de informații exacte și de comunicare rapidă a subliniat rolul așa-numitelor „orașe mondiale“ în cadrul sistemului financiar și corporativ (centre dotate cu porturi de comunicație, aeroporturi, canale fixe de comunicare, precum și cu o largă paletă de servicii financiare, legale, economice sau infrastructurale). Micșorarea barierelor spațiale are ca rezultat reafirmarea și realinierea ierarhiei în cadrul sistemului urban global. Disponibilitatea pe plan local a resurselor materiale cu anumite calități, sau chiar la prețuri puțin mai scăzute, începe să fie tot mai importantă, alături de variațiile locale ale gustului pieței, care sînt mai ușor de exploatat astăzi, în condițiile producției de mică serie și a designului flexibil. Diferențele locale în ceea ce privește capacitatea de a investi, capitalul de investit, expertiza științifică și tehnică, atitudinile sociale, sînt, de asemenea, luate în calcul, iar rețelele locale de influență și putere, acumularea strategiilor elitelor locale conducătoare (diferite de politica statului-națiune) sînt mult mai adînc implicate în regimul acumulării flexibile.

Dar acest fapt dă o nouă dimensiune rolului schimbător al spațialității în societatea contemporană. În cazul în care capitaliștii devin din ce în ce mai sensibili la diferențele calitative ale spațiilor ce compun geografia lumii, atunci e posibil ca popoarele și puterile care stăpînesc aceste spații să le modifice în așa fel încît să devină mai atractive pentru un capital extrem de mobil. De exemplu, elitele locale conducătoare pot să pună în

practică strategii de control local al muncii, de creștere a calificării, de dotare infrastructurală, de politică a taxelor, de legislație statală ș.a.m.d., pentru a determina dezvoltarea spațiului lor. De aceea, calitățile locului trebuie subliniate în mijlocul abstractizărilor sporite ale spațiului. Producția activă de locuri cu calități speciale devine o miză importantă în concurența dintre localități, orașe, regiuni și națiuni. Formele de guvernământ corporatiste pot înflori în astfel de spații și își pot asuma, ele însele, roluri de investitori în producerea unor climate de afaceri favorabile și a altor calități speciale. În acest context, putem situa mai bine efortul orașelor, notat în Partea a II-a (pp. 87–90), de a-și modela o imagine caracteristică și de a crea o atmosferă a locului și a tradiției, care vor acționa înspre atragerea atât a capitalului cât și a oamenilor „potrivii” (adică bogați și influenți). Concurența ridicată între locuri ar trebui să ducă la producerea unor spații mai diverse în cadrul schimburilor internaționale tot mai omogene. Dar, în măsura în care face ca orașele să fie deschise sistemelor de acumulare, această competiție sfârșește prin a produce ceea ce Boyer (1988) numește o monotonie „recursivă” și „serială”, „producând, pe baza unor modele și șabloane deja cunoscute, locuri aproape identice ca ambianță în fiecare oraș: Portul Maritim South Street din New York, Piața Quincy din Boston, Piața Portuară din Baltimore”.

Astfel ajungem la paradoxul central: cu cât sînt mai puțin importante barierele spațiale, cu atât mai sensibil e capitalul la variațiile locului în spațiu și cu atât e mai mare tentația ca locurile să fie diferențiate pentru a atrage capitalul. De aici a rezultat producția fragmentării, a nesiguranței și a dezvoltării inegale și efemere în cadrul economiei spațiului global și a fluxurilor de capital. Tensiunea istorică din sînul capitalismului dintre centralizare și descentralizare își găsește acum noi rezolvări. Extraordinara descentralizare și proliferare a producției industriale sfârșește prin a plasa produsele purtînd marca Benetton sau Laura Ashley în aproape orice magazin universal din lumea capitalistă avansată. Mai clar, noua etapă a compresiei spațiu–timp e plină de pericole direct proporționale cu posibilitățile de supraviețuire pe care le oferă anumitor locuri sau de găsire a unei soluții la problema supraacumulării.

Geografia devalorizării prin dezindustrializare, care duce la șomaj local, reduceri fiscale, la devalorizarea bunurilor locale ș.a. oferă o imagine într-adevăr deplorabilă. Dar măcar îi putem vedea logica în cadrul căutării de soluții la problema supraacumulării prin sprijinirea unor sisteme de

acumulare mai flexibile, mai mobile. Dar, de asemenea, există motive să bănuim (și dovezi care să susțină ideea) că regiunile cele mai fărîmițate și fragmentate par, totodată, și cele mai capabile să supraviețuiască traumelor devalorizării pe termen lung. E destul de evident că, pentru efortul de supraviețuire locală într-o lume cu posibilități foarte restrînse de creștere pozitivă, puțină devalorizare acum e mai bună decît o devalorizare masivă mai tîrziu. Reindustrializarea și restructurarea nu se pot realiza fără o dezindustrializare și devalorizare prealabilă.

Nici una dintre aceste schimbări în experiența spațiului și timpului nu ar avea sensul sau impactul pe care îl au dacă nu ar exista schimbarea radicală a modului în care sînt reprezentate valorile prin intermediul banilor. Deși este de multă vreme dominant, banul nu a fost niciodată o reprezentare clară sau lipsită de ambiguități a valorii și, uneori, e atât de tulbure, încît devine el însuși o sursă de nesiguranță și incertitudine. În condițiile aranjamentului postbelic, problema monedei internaționale a avut o bază foarte stabilă. Dolarul american a devenit mijlocitorul comerțului mondial, susținut tehnic de o convertibilitate fixă în aur și susținută politic și economic de copleșitoarea putere a aparatului de producție al Statelor Unite. Spațiul sistemului de producție al Statelor Unite a devenit garantul valorii internaționale. Dar, după cum am văzut, unul dintre semnalele căderii sistemului fordist–keynesian a fost căderea Acordului de la Bretton Woods, a convertibilității dolarului în aur și trecerea la un sistem global al cursului de schimb valutar. Căderea s-a produs, în parte, datorită dimensiunilor schimbătoare ale spațiului și timpului generate de acumularea capitalului. Creșterea datoriilor (în special în Statele Unite) și concurența internațională mai agresivă din partea spațiilor reconstruite ale economiei mondiale în condițiile acumulării crescute au fost strîns legate de subminarea puterii economiei Statelor Unite de a funcționa ca un garant exclusiv al banilor întregii lumi.

Acest fapt a avut numeroase consecințe. Problema modului în care trebuie reprezentată valoarea acum, a formei pe care ar trebui să o ia banii și a semnificației care trebuie atribuită diverselor forme de bani disponibile e o preocupare aproape permanentă în ultima vreme. Din 1973 banul a fost „de-materializat” în sensul că și-a pierdut legătura formală sau tangibilă cu metalele prețioase (deși acestea au continuat să aibă rolul unei potențiale forme a banului, printre altele) și, de fapt, cu orice alt bun. De asemenea, el nu se mai bazează exclusiv pe activitatea productivă

dintr-un anumit spațiu. Lumea a ajuns să se bazeze, pentru prima oară în istorie, pe forme ne-materiale de bani – adică banii de cont, accesați printr-un număr corespunzător unui valute desemnate (dolari, yen, mărci germane, lire sterline etc.). Cursul de schimb al diverselor valute ale lumii este, de asemenea, extrem de instabil. Se pot pierde sau câștiga averi doar deținând valuta potrivită în fazele potrivite. Întrebarea: „Ce valută să păstrez?” e direct legată de „În ce loc aș putea avea încredere?” Răspunsul s-ar putea să aibă o legătură cu poziția și cu puterea economică competitivă a diverselor sisteme naționale. Această putere, datorită flexibilității în spațiu a acumulării, are, ea însăși, un caracter foarte schimbător. În consecință, ea face ca spațiile, de care depinde determinarea valorii, să devină la fel de instabile ca valoarea însăși. Această problemă e dublată de faptul că schimbările speculative depășesc puterea și performanța economică propriu-zisă și atrag după ele speranțe care se autoîndeplinesc. Dezlegarea sistemului financiar de producția activă și de orice bază monetară materială pune în discuție eficiența mecanismului de bază prin care se presupune că e reprezentată valoarea.

Aceste dificultăți au fost prezente foarte activ în procesul devalorizării banului, ca măsură a valorii, prin inflație. Rata inflației, stabilă în epoca fordist-keynesiană (de obicei în jur de 3 procente și foarte rar peste 5 procente) s-a dezechilibrat începând cu 1969 și apoi, în anii '70, s-a accelerat în toate țările capitaliste importante, ajungând la procente cu două cifre (vezi figura 2.8). Chiar mai rău, inflația a deveni extrem de instabilă, atât între țări, cât și în interiorul aceleiași țări, astfel încât nimeni nu mai știe care e adevărata valoare (putere de cumpărare) pe care o anumită monedă ar putea-o avea în viitorul apropiat. În consecință, banul devine inutil ca mijloc de stocare a valorii pe orice interval de timp (în anii '70, adevărata rată a dobânzii, calculată ca rata dobânzii minus rata inflației, a fost negativă timp de câțiva ani, depozitându-i, astfel, pe cei care economiseau, de valoarea pe care aceștia doreau să o stocheze). A fost necesară găsirea unor mijloace alternative, eficiente, de stocare a valorii. Astfel a început inflația prețurilor anumitor bunuri – obiecte de colecție, de artă, antichități, case și altele asemănătoare. Cumpărarea unui Degas sau a unui Van Gogh în 1973 depășește, desigur, orice alt fel de investiție, din punct de vedere al profitului. Se poate, într-adevăr, susține că dezvoltarea pieței artei (cu preocuparea sa pentru semnătura autorului) și comercializarea intensă a producțiilor culturale, începând, aproximativ, cu 1970, e strâns

legată de căutarea unui mijloc alternativ de stocare a valorii în condițiile în care formele comune ale banului se dovedeau inefficiente. În anii '80, inflația bunurilor și a prețurilor, în general, deși controlată, pînă la un punct, în țările capitaliste avansate, nu a avut darul de a diminua problema. Mexicul, Argentina, Brazilia și Israelul (toate cu rate recente de ordinul sutelor de procente) se confruntă cu o inflație galopantă, iar țările capitaliste avansate, în care inflația prețului investițiilor (locuințe, lucrări de artă, antichități etc.) a luat locul inflației bunurilor și a forței de muncă de la începutul anilor '80, sînt amenințate de perspectiva unei inflații generalizate.

În capitalismul avansat, declinul banului ca mijloc sigur de reprezentare a valorii a generat o criză a reprezentării. Această criză a fost agravată de problemele compresiei spațiu-timp pe care le-am identificat anterior și care, la rîndul lor, s-au acutizat datorită crizei. Viteza cu care piețele valutare fluctuează pe suprafața spațiilor lumii, extraordinara putere a fluxului de capital monetar pe piața financiară și de valori, acum globală, și perisabilitatea lucrului pe care îl reprezintă puterea de cumpărarea a banilor, reprezintă, să spunem așa, un apogeu al acestei intersecții extrem de problematice a banilor, timpului și spațiului ca elemente întrepătrunse ale puterii sociale în economia politică a postmodernității.

Mai mult decît atît, nu e greu de observat că toate acestea ar putea crea o criză mai generală a reprezentării. Sistemul central de valori, la care a apelat dintotdeauna capitalismul pentru a-și valida și a-și măsura acțiunile, e dematerializat și schimbător, orizonturile spațiale se prăbușesc și e greu să spunem exact în ce spațiu ne aflăm cînd e vorba de evaluarea cauzelor și efectelor, a semnificațiilor sau valorilor. Uimitoarea expoziție de la Centrul Pompidou din 1985 despre „Imaterial” (o expoziție unde, printre consultanți, s-a numărat nimeni altul decît Lyotard) a fost, poate, o imagine reflectată a disoluției reprezentărilor materiale ale valorii în condițiile unei acumulări mai flexibile și a confuziilor cu privire la semnificația afirmației lui Paul Virilio că timpul și spațiul au dispărut ca dimensiuni semnificative ale gândirii și acțiunii umane. Accept că există și modalități mai tangibile și mai materiale de a evalua importanța spațiului și timpului pentru condiția postmodernă. Am putea discuta, de exemplu, modul în care experiența schimbătoare a spațiului, timpului și banilor a dat naștere unei baze materiale distincte, care a dus la apariția unor sisteme diferite de interpretare și reprezentare, deschizînd, în același timp, o cale spre reafirmarea politicii estetizate.

Dacă înțelegem prin cultură un complex de semne și semnificații (inclusiv limba) care se combină, formînd coduri de transmitere a valorilor și sensurilor sociale, atunci putem încerca, cel puțin, să elucidăm problemele complicate cu care se confruntă în condițiile actuale, recunoscînd că banii și bunurile de consum sînt principalii purtători de coduri culturale. Banii și bunurile de consum sînt strîns legate datorită circulației capitalului, deci formele culturale sînt adînc înrădăcinate în experiența cotidiană a procesului de circulație a capitalului. De aceea, trebuie să pornim chiar de la experiența cotidiană a banului și a bunului de consum, fără a ține seama de faptul că anumite bunuri sau chiar întregi sisteme de semne pot fi extrase din mulțime și puse la baza culturii „înalte” sau a acelei „creații de imagini” specializate, despre care am avut deja ocazia să discutăm.

Anihilarea spațiului prin timp a schimbat radical combinația de bunuri care sînt reproduse zilnic. Nenumărate sisteme alimentare locale au fost reorganizate prin încorporarea lor în schimbul global de mărfuri. Brînzeturile franțuzești, de exemplu, care, în 1970, nu erau disponibile decît, cel mult, în cîteva magazine specializate din orașele mari, se găsesc acum oriunde în Statele Unite. Și dacă acesta poate fi considerat un exemplu oarecum elitist, cazul consumului de bere arată cum se poate internaționaliza un produs, care, conform teoriei tradiționale a amplasării, ar trebui să se adreseze unui anumit segment de piață. În 1970, Baltimore era un oraș cu un singur tip de bere (produsă pe plan local), dar primele sortimente regionale de bere, din locuri ca Milwaukee și Denver, și apoi sortimentele canadiene și mexicane, urmate de cele europene, australiene, chineze, poloneze etc. au devenit mai ieftine. Mîncăruri care înainte erau exotice au devenit mîncăruri populare, în timp ce delicatesele locale populare (în cazul orașului Baltimore, crabii albaștri și stridiile), care pe vremuri erau relativ ieftine, au crescut în preț, deoarece s-au integrat, la rîndul lor, în comerțul la distanță.

Piața a fost dintotdeauna un „emporiu de stiluri” (pentru a cita expresia lui Raban), dar piața alimentară, ca să dăm doar un exemplu, arată foarte diferit acum față de cum arăta în urmă cu douăzeci de ani. Fasole kenyană, țelină și avocado din California, cartofi din Africa de Nord, mere canadiene, struguri chilieni, toate stau laolaltă într-un magazin alimentar britanic. Această varietate explică și proliferarea stilurilor culinare, chiar printre cei relativ săraci. Aceste stiluri au migrat mereu, de obicei, bineînțeles, însoțind curente de migrație a diverselor grupuri pentru a se difuza mai

apoi, lent, în culturile urbane. Noile valuri de imigranți (ca vietnamezii, coreenii, filipinezii, cei din America Centrală etc., care s-au adăugat grupurilor mai vechi de japonezi, chinezi și tuturor grupurilor europene care au descoperit, de asemenea, că tradițiile lor culinare pot fi reînviată din plăcere și pentru profit) fac ca un oraș tipic american, ca New York, Los Angeles sau San Francisco (unde ultimul recensămînt a arătat că minoritățile constituie majoritatea populației) să devină un emporiu de stiluri culinare în aceeași măsură în care este un emporiu de bunuri de consum. Dar și aici a avut loc o accelerare, deoarece stilurile culinare s-au mișcat mai repede decît valurile de imigranți. Nu a fost nevoie de o imigrație franceză masivă în Statele Unite pentru a trimite rapid *croissant*-ul dincolo de Atlantic, să facă competiție gogoasei tradiționale, așa cum nu a fost nevoie de o imigrație americană masivă în Europa pentru a aduce hamburgerii de fast-food în aproape toate orașele de mărime mijlocie de pe continent. Tarabele cu mîncare chinezească, restaurantele italiene de pizza (conduse de un lanț american), standurile cu *felefel* din Orientul Mijlociu, barurile japoneze cu *sushi*... lista a ajuns să nu se mai termine în lumea occidentală.

Întreaga bucătărie a lumii s-a strîns acum într-un singur loc, aproape în același fel în care complexitatea geografică a lumii e redusă, în fiecare seară, la o serie de imagini pe ecranul static al televizorului. Același fenomen e exploatat și în locurile de divertisment, cum ar fi Epcot și Disneyworld; devine posibil, după cum spun reclamele americane, „să trăiești experiența Lumii Vechi pentru o zi fără să te deplasezi pînă acolo”. Implicația generală este că, în ziua de azi, prin experimentarea oricărui lucru, de la mîncare la obiceiuri culinare, muzică, televiziune, divertisment și cinematograf, poți experimenta geografia lumii prin substituție, sub forma unui simulacru. Țeserea întretăiată a simulacrelor în viața cotidiană aduce laolaltă lumi diferite (de bunuri) în același spațiu și în același timp. Dar face acest lucru astfel încît să ascundă aproape perfect orice urmă a originii, a proceselor de muncă ce le-au produs sau a relațiilor sociale implicate în producerea lor.

Simulacrele pot, la rîndul lor, să devină realitate. Baudrillard (1986) în *L'Amérique* merge atît de departe, oarecum exagerat, cred eu, încît să sugereze că realitatea Statelor Unite este construită, acum, ca un ecran uriaș: „cinematograful e pretutindeni, mai ales la oraș, acest neconținut și minunat film și scenariu”. Locurile zugrăvite într-un anume fel, mai ales

dacă au capacitatea de a atrage turiști, pot începe să se „gătească” pentru a corespunde imaginilor fanteziei. Castele medievale oferă weekend-uri medievale (mîncare, îmbrăcăminte, dar, desigur, nu mijloacele primitive de încălzire). Participarea simulată la aceste lumi diferite are efecte reale asupra modului în care sînt ordonate aceste lumi. Jencks (1984, 127) sugerează că arhitectul ar trebui să participe activ la această ordonare :

Orice orășean din clasa mijlocie, din orice oraș mare, din Teheran pînă la Tokyo, trebuie să aibă o „bancă de imagini”, bine aprovizionată, dacă nu chiar supraaprovizionată, care e continuu îmbogățită datorită călătoriilor și revistelor. Muzeul său imaginar poate oglindi diversitatea producătorilor, dar, cu toate acestea, se potrivește modului său de viață. Eliminînd un soi de simplificare totalitară din eterogenitatea producției și a consumului, mi se pare de dorit ca arhitecții să învețe să folosească această diversitate de limbi. Pe deasupra, e chiar plăcut. Dacă cineva își permite să trăiască în diverse epoci și culturi, de ce să se mulțumească cu prezentul, cu localul? Eclectismul e evoluția naturală a unei culturi care poate alege.

Cam același lucru se poate spune și despre stilurile muzicale populare. După ce comentează modul în care au ajuns să predomină, în ultimul timp, colajul și eclectismul, Chambers (1987) arată că stilurile de muzică opoziționale și subculturale, cum ar fi ragga, muzica afro-americană și afro-hispanică și-au rezervat locul „în muzeul structurilor simbolice fixe” pentru a forma un colaj flexibil de „deja văzut, deja purtat, deja cîntat, deja ascultat”. Un simț acut al „Celuilalt” e înlocuit, sugerează el, de un simț slab al „celorlalți”. Asocierea lejeră a diverselor culturi stradale în spațiile fragmentate ale orașului contemporan reîntărește aspectele contingente și accidentale ale acestei alterități în viața de zi cu zi. Aceeași sensibilitate există și în proza postmodernă, care este preocupată, după cum spune McHale (1987), de „ontologii”, de o pluralitate atît potențială cît și efectivă a universurilor, formînd un eclectic „peisaj anarhic al lumilor plurale”. Personaje năuce și absente hoinăresc prin aceste lumi fără a avea un simț clar al localizării, întrebîndu-se : „În ce lume sînt și care dintre personalitățile mele se desfășoară acum?” Peisajul nostru ontologic postmodern, sugerează McHale, „nu are precedent în istoria umană – cel puțin în ceea ce privește pluralismul său”. Spațiile unor lumi foarte diferite par să se prăbușească unul în celălalt, într-un mod asemănător celui în care sînt adunate la un loc mărfurile lumii într-un supermarket sau în care

se suprapun subculturile în orașul contemporan. În proza postmodernă, spațialitatea sfărîmată triumfă asupra coerenței perspectivei și narațiunii în același mod în care mărcile de bere de import coexistă cu cele locale, forța de muncă pe plan local se prăbușește sub greutatea concurenței străine sau în care toate spațiile divergente ale lumii sînt adunate în fiecare noapte, pe micul ecran, sub forma unui colaj de imagini.

Se pare că acest fapt are două efecte sociologice asupra gîndirii și acțiunii cotidiene. Primul sugerează că ar trebui să se profite de pe urma tuturor posibilităților divergente, aproximativ așa cum recomandă Jencks, și să se cultive o întreagă serie de simulacre ca mijloace de evadare, fantezie și distracție :

Aceste mici fantezii escapiste ni se arată pretutindeni în jur – pe panourile publicitare, rafturi, coperte de discuri, ecrane de televizor. Se pare că acesta e modul în care sîntem sortiți să trăim, ca personalități scindate în care viața particulară e tulburată de promisiunea căilor de evadare într-o altă realitate (Cohen și Taylor, 1978, citat în McHale, 1987, 38).

Din acest punct de vedere, consider că trebuie să acceptăm afirmația lui McHale, conform căreia proza postmodernă e, într-un sens, mimetică față de ceva, cam tot în modul în care, după cum am arătat deja, accentul pe efemeritate, colaj, fragmentare și dispersie în gîndirea filosofică și socială sînt mimetice față de condițiile acumulării flexibile. Și nici nu ar fi de mirare să vedem cum toate acestea se potrivesc cu apariția, după 1970, a politicii fragmentate, caracteristice diverselor grupuri divergente de interese, speciale, regionale.

Dar tocmai în acest punct întîlnim și reacția opusă, care poate fi cel mai bine descrisă, pe scurt, ca o căutare a identității personale sau colective, căutarea unor repere stabile într-o lume schimbătoare. Identitatea locului, în acest colaj de imagini spațiale suprapuse care ne asaltează, devine o problemă importantă, deoarece fiecare ocupă un loc al individualizării (un corp, o cameră, un domiciliu, o comunitate formatoare, o națiune) și modul în care ne individualizăm ne modelează identitatea. Pe deasupra, dacă nimeni „nu își cunoaște locul” în această lume schimbătoare a colajelor, atunci cum s-ar putea găsi și menține o ordine socială sigură?

În cadrul acestei probleme, două elemente merită examinate îndeaproape. În primul rînd, capacitatea majorității mișcărilor sociale de a controla locul mai bine decît spațiul accentuează puternic legătura potențială

dintre loc și identitatea socială. Acest lucru se vede în cadrul acțiunii politice. Caracterul defensiv al socialismului municipal, insistența asupra comunității muncitorești, localizarea luptei împotriva capitalului devin trăsături centrale ale confruntării de clasă în tiparul universal al dezvoltării geografice inegale. Dilemele mișcărilor socialiste și muncitorești în fața unui capitalism totalizator sînt împărțite de alte grupuri opoziționale – minorități rasiale, popoare colonizate, femei etc. – care au, relativ, puterea de a se organiza într-un loc, dar cărora le lipsește puterea de a se organiza în spațiu. Totuși, datorită faptului că aceste mișcări opoziționale se agață, adesea din necesitate, de identitatea locală, ele devin o parte a exact acelei fragmentări care alimentează capitalismul mobil și acumularea flexibilă. „Rezistențele regionale“, lupta pentru autonomie locală, organizarea locală, toate acestea pot reprezenta baze excelente pentru acțiunea politică, dar nu pot duce singure povara schimbării istorice radicale. „Gîndește global și acționează local“ era sloganul revoluționar al anilor '60. El poate fi repetat.

Afirmarea oricărei identități locale trebuie să recurgă, într-un anumit punct, la puterea motivațională a tradiției. Totuși, e greu să menții un sentiment al continuității istorice în fața unei acumulări flexibile fluctuante și efemere. În mod ironic, tradiția este adesea păstrată prin transformarea sa în marfă și comercializarea ca atare. Căutarea rădăcinilor sfîrșește, în cel mai rău caz, prin a fi produsă și comercializată ca imagine, ca un simulacru sau o pastişă (imitația unei comunități, construită pentru a evoca imaginile unui trecut popular, materialul comunităților muncitorești tradiționale fiind preluat de o populație urbană educată). Fotografia, documentul, imaginea, reproducerea au intrat în istorie tocmai deoarece sînt atît de copleșitor prezente. Desigur, problema nu constă în faptul că oricare dintre ele poate fi contrafacută sau falsificată, în mod vădit, pentru a servi scopurilor prezentului. În cel mai bun caz, tradiția istorică e reorganizată sub forma unei culturi muzeale, nu obligatoriu a artei moderne celei mai înalte, ci a istoriei locale, a producției locale, a modului în care erau odinioară făcute, vîndute, consumate și integrate într-o viață cotidiană demult pierdută și adesea romanțată (din care poate fi ștersă orice urmă a relațiilor sociale opresive). Prin prezentarea unui trecut parțial iluzoriu e posibilă exprimarea unei anumite identități locale, poate chiar în mod profitabil.

A doua reacție la internaționalismul modernismului constă în încercarea de a construi locul și semnificațiile acestuia din punct de vedere calitativ.

Dînd înțietate spațiului, capitalismul plasează estetica locului printre preocupările sale mai puțin importante. Dar acest fapt, după cum am văzut, se întrepătrunde, chiar foarte bine, cu ideea diferențierilor spațiale ca atracție pentru capitalul peripatetic, care apreciază foarte mult opțiunea mobilității. Oare nu e locul acesta mai bun decît celălalt, nu doar pentru operațiuni de capital, dar și pentru a locui în el, pentru a consuma bine și pentru a avea un sentiment de siguranță într-o lume în continuă schimbare? Construirea unor asemenea locuri, aranjarea unei imagini estetice locale, permite construirea unui simț limitat și limitativ al identității în mijlocul unui colaj de spațialități agresive.

Tensiunea din interiorul acestor opoziții e destul de clară, dar ramificațiile lor intelectuale și politice sînt greu de apreciat. Iată cum abordează Foucault (1984, 253) problema, din punctul său de vedere :

Spațiul e fundamental pentru orice formă de viață comunitară ; spațiul e fundamental pentru orice tip de exercitare a puterii... Îmi amintesc că, în 1966, un grup de arhitecți m-a invitat să realizez un studiu asupra spațiului, asupra a ceea ce numeam pe atunci „heterotopii“, acele spații unice care se găsesc în anumite spații sociale și ale căror funcții sînt diferite și adesea opuse față de funcțiile celorlalte spații. Arhitecții au lucrat la acest studiu și, la sfîrșit, cineva – un psiholog sartrian – m-a atacat, spunînd că *spațiul* e reacționar și capitalist, dar *istoria* și *devenirea* sînt revoluționare. Acest dialog absurd nu era deloc neobișnuit la vremea respectivă. Astăzi, oricine s-ar prăpădi de rîs auzind aceste afirmații, dar pe atunci nu.

Afirmația criticului sartrian, deși neprelucrată și opozițională, nu e nici pe departe atît de rizibilă cum sugerează Foucault. Pe de altă parte, sentimentul postmodernist înclină, în mod evident, spre poziția lui Foucault. În vreme ce modernismul privea spațiile orașului, de exemplu, ca pe „un epifenomen al funcțiilor sociale“, postmodernismul „tinde să elibereze spațiul urban de dependența lui față de funcții și să îl vadă ca pe un sistem formal autonom“, încorporînd „strategii retorice și artistice, care sînt independente față de orice simplu determinism istoric“ (Colquhoun, 1985). Tocmai această eliberare îi permite lui Foucault să folosească atît de des metaforele spațiale în studiile sale asupra puterii. Imagistica spațială, eliberată, de la rădăcini, de orice determinare socială, devine mijlocul de a descrie forțele determinării sociale. Totuși, nu e mare distanță între metaforele lui Foucault și reîntărirea unei ideologii politice care vede locul

și *Ființa*, cu toate calitățile estetice asociate acesteia, ca fiind baza specifică a acțiunii sociale. Geopolitica și cursa heideggeriană nu sînt nici ele departe. Jameson (1988, 351), consideră că :

particularitățile spațiale sînt manifestări și expresii postmoderne ale unei dileme noi și originale din punct de vedere istoric, implicînd introducerea noastră, ca subiecți individuali, într-o serie multidimensională de realități radical discontinue, ale căror cadre variază de la spațiile burgheze încă existente ale vieții private, pînă la descentrarea înimaginabilă a capitalismului însuși. Nici măcar teoria relativității a lui Einstein sau lumile subiective multiple ale moderniştilor mai vechi nu pot reprezenta în mod adecvat acest proces, care în experiența trăită se face simțit prin așa-zisa moarte a subiectului sau, mai precis, prin descentrarea și dispersarea fragmentată și schizofrenică a subiectului... Și, cu toate că s-ar putea să nu vă fi dat seama, mă refer acum la politica practică : începînd cu criza internaționalismului socialist și cu enormele dificultăți strategice și tactice de coordonare a acțiunilor politice locale și regionale cu cele naționale sau internaționale, asemenea probleme politice stringente sînt funcții directe ale noului spațiu internațional, extrem de complex, la care mă refer.

Jameson exagerează, oarecum, în ceea ce privește unicitatea și noutatea acestei experiențe. Oricît de stresantă este, fără îndoială, condiția actuală, ea e calitativ similară celei care a dus la Renaștere și la diversele reconceptualizări moderne ale spațiului și timpului. În orice caz, dilemele despre care vorbește Jameson există cu adevărat și surprind debusolarea sensibilității postmoderne în ceea ce privește semnificația spațiului în viața contemporană politică, culturală, precum și economică. Dacă, totuși, ne-am pierdut încrederea modernistă în devenire, cum susținea criticul sartrian, există vreo altă cale de scăpare, în afară de cea care trece prin politica reacționară a spațialității estetizate? Sîntem, din nefericire, sortiți să sfîrșim pe calea deschisă de Sitte, în întoarcerea lui către mitologia wagneriană ca bază a aserțiunii sale că locul și comunitatea primează într-o lume de spații schimbătoare? Sau, și mai rău, din moment ce producția estetică e acum atît de temeinic transformată în marfă și, prin urmare, ajunge să fie subsumată economiei politice a producției culturale, cum am putea oare să oprim acest cerc care se închide în jurul unei estetizări produse și, prin urmare, ușor de manipulat, a politicii mediatizate pe plan global?

Acest fapt ar trebui să ne pună în gardă cu privire la serioasele pericole geopolitice pe care le implică rapiditatea compresiei spațiu-timp în ultimii

ani. Tranziția de la fordism la acumularea flexibilă, în modul în care a decurs, ar trebui să presupună o schimbare și în ceea ce privește hărțile noastre mentale, atitudinile politice și instituțiile politice. Dar gîndirea politică nu se transformă chiar la fel de ușor și este, în orice caz, supusă presiunilor contradictorii care derivă din integrarea și diferențierea spațială. Diminuarea substanțială a puterii statelor-națiuni individuale asupra strategiilor fiscale și monetare, de exemplu, nu a fost egalată de o întoarcere asemănătoare către internaționalizare a politicii. Într-adevăr, există semne din belșug că localismul și naționalismul au devenit mai puternice tocmai datorită căutării acelei siguranțe pe care o oferă întotdeauna locul în mijlocul tuturor schimbărilor implicate de acumularea flexibilă. Reînvierea geopoliticii și a încrederii în politica de tip carismatic (războiul Insulelor Falkland sub conducerea lui Thatcher, invazia Grenadei sub conducerea lui Reagan) e perfect pe măsura unei lumi neîncetat hrănite, intelectual și politic, de un aflus de imagini efemere.

Compresia spațiu-timp își pune întotdeauna pecetea asupra capacității noastre de a ne confrunța cu realitățile care se desfășoară în jurul nostru. În condiții de stres, de exemplu, devine din ce în ce mai greu să reacționezi corect la evenimente. Identificarea eronată a unui avion iranian, care urcă pe un coridor comercial prestabilit, cu un bombardier care coboară, avînd ca țintă o navă de război americană e un exemplu tipic pentru modul în care realitatea e mai curînd creată decît interpretată în condiții de stres și de compresie spațio-temporală. Comparația cu relatarea lui Kern despre izbucnirea primului război mondial (citată supra, p. 280) e relevantă. Dacă „negociatorii cu experiență au clacat sub presiunea confruntărilor tensionate și a nopților nedormite, zbuciumîndu-se la gîndul că judecățile lor abrupte și acțiunile lor pripite urmau să aibă, probabil, consecințe dezastruoase“, atunci cu cît ar trebui să fie mai dificilă luarea unei decizii acum? Diferența e că acum nu mai e timp nici pentru zbucium. Și problemele nu sînt lăsate pe seama acțiunii decizionale politice sau militare, deoarece piețele financiare mondiale sînt atît de mobile încît o judecată rapidă aici, un cuvînt negîndit acolo și o reacție curajoasă în altă parte pot reprezenta tocmai scăparea care să descurce ițele formării capitalului fictiv și a interdependenței.

Condițiile compresiei spațiu-timp postmoderne amplifică, din multe puncte de vedere, dilemele cu care s-au confruntat, din cînd în cînd, în trecut, procedeele capitaliste de modernizare (îmi vin în minte în special

anul 1848 și faza imediat premergătoare primului război mondial). Chiar dacă reacțiile economice, culturale și politice nu sînt tocmai noi, gama acestora diferă de cele care au avut loc anterior, din mai multe puncte de vedere importante. Intensitatea compresiei spațiu-timp în capitalismul occidental, începînd cu anii '60, cu toate trăsăturile sale datorate efemerității și fragmentării în sfera politică, privată, precum și socială, pare să indice un context al experienței care conferă condiției postmoderne un caracter specific. Dar, plasînd această condiție în contextul său istoric, ca parte a unei istorii a valurilor succesive de compresie spațiu-timp generate de presiunile acumulării capitalului, în căutarea sa perpetuă de a anihila spațiul prin timp și de a reduce timpul de circulație, putem, cel puțin, aduce condiția postmodernă la rangul unei condiții accesibile analizei și interpretării materialist-istorice. Modul în care trebuie interpretată și în care trebuie să se reacționeze la ea va fi abordat în Partea a IV-a.

18

Timpul și spațiul în cinematografia postmodernă

Artefactele postmoderne sînt extrem de variate, datorită modului eclectic în care sînt concepute și datorită anarhiei conținutului lor. Totuși, consider că este util să ilustrăm modul în care sînt reprezentate în operele postmoderne temele compresiei spațiu-timp, dezvoltate aici. În acest scop, m-am oprit asupra cinematograției, parțial deoarece aceasta este o formă de artă care, alături de fotografie, s-a ivit în contextul primei mari explozii a modernismului cultural, dar și din cauză că, dintre toate formele de artă, are, probabil, cea mai mare capacitate de a trata instructiv temele întrepătrunse ale spațiului și timpului. Folosirea în serie a imaginilor și abilitatea de a sări brusc înapoi și înainte prin spațiu și timp o eliberează de multe dintre constrîngerile normale, deși este, în cele din urmă, un spectacol proiectat într-un spațiu închis pe un ecran fără profunzime.

Cele două filme la care mă voi referi sînt *Blade Runner* și *Himmel über Berlin* (tradus în engleză prin *Aripile dorinței*). *Blade Runner*, al regizorului Ridley Scott, este un film științifico-fantastic popular, care încă mai rulează în cinematografele nocturne ale marilor zone metropolitane, fiind considerat de multă lume un exemplu tipic pentru genul său. Deși aparține artei pop, explorează cîteva teme importante. Îi sînt recunoscător în special Giulianei Bruno pentru analiza pătrunzătoare a esteticii postmoderne din *Blade Runner*. Filmul regizorului Wim Wenders, *Aripile dorinței*, pe de altă parte, aparține cinematograției „cu pretenții” și a fost receptat foarte bine în special de către critici („o capodoperă dulce-amară”, scria unul dintre aceștia), dar e dificil de înțeles de la prima vizionare. Totuși, explorează teme similare celor din *Blade Runner*, deși dintr-o perspectivă destul de diferită și într-un stil foarte diferit. Ambele filme exemplifică numeroase caracteristici ale postmodernismului și, în plus,

acordă o deosebită atenție conceptualizării și semnificației timpului și spațiului.

În *Blade Runner* este vorba de un grup de ființe umane produse artificial, pe cale genetică, numite „replicanți”, care se întorc pentru a se confrunta cu creatorii lor. Acțiunea se petrece în Los Angeles, în anul 2019, și se învîrte în jurul încercării unui „blade runner” Deckard de a dezvălui prezența replicanților și de a-i elimina sau a-i „retrage” (cum se spune în film) deoarece reprezintă un pericol serios pentru ordinea socială. Replicanții au fost creați cu scopul precis de a duce la bun sfârșit sarcini înalt calificate în medii extrem de dificile la granițele explorării spațiale. Sînt dotați cu forțe, informații și puteri care se află la limita sau chiar dincolo de limita oamenilor obișnuiți. De asemenea, sînt înzestrați cu sentimente; doar în acest fel, se pare, se pot adapta la dificultățile însărcinărilor pe care le au, astfel încît să poată emite judecăți compatibile cu cerințele umane. Totuși, temîndu-se că, la un anumit punct, ar putea reprezenta o amenințare pentru ordinea existentă, creatorii lor le-au dat o durată de viață de doar patru ani. Dacă scapă de sub control în acești patru ani, trebuie „retrași”. Dar retragerea lor e atît periculoasă cît și dificilă, tocmai datorită dotării lor superioare.

Trebuie menționat că replicanții nu sînt simple imitații, ci reproduceri complet autentice, neputînd fi deosebiți de ființele umane aproape din nici un punct de vedere. Sînt mai degrabă simulacre decît roboți. Au fost concepuți pentru a constitui cea mai înaltă formă de forță de muncă pe termen scurt, înalt calificată și flexibilă (un exemplu perfect de muncitor dotat cu toate calitățile necesare pentru a se adapta condițiilor acumulării flexibile). Dar, ca orice muncitor care se vede amenințat de perspectiva unei vieți active scurte, replicanții nu sînt foarte încîntați de restricția impusă de o durată a vieții de doar patru ani. Întorcîndu-se la cei care i-au conceput, încearcă să găsească modalități de a-și prelungi viața, intenționînd să se infiltreze în inima aparatului de producție care i-a creat și, o dată ajunși acolo, să îi convingă sau să îi forțeze pe creatori să le reprogrameze constituția genetică. Cel care i-a conceput, Tyrell (conducătorul unei mari corporații-imperiu cu acest nume), îi explică lui Roy, liderul replicanților, care pătrunde, pînă la urmă, în sanctuarul lui, că replicanții sînt mai mult decît recompensați pentru scurta durată a vieții lor, deoarece, la urma urmei, trăiesc incredibil de intens. „Bucură-te de ea”, spune Tyrell, „deoarece o flacără care arde de două ori mai intens durează cu jumătate

mai puțin”. Replicanții există, pe scurt, în acea schizofrenică goană a timpului pe care Jameson, Deleuze, Guattari și alții o consideră o caracteristică centrală a vieții postmoderne. De asemenea, se mișcă într-un spațiu larg, cu o fluiditate care le furnizează un fond imens de experiențe. Caracterul lor se potrivește, din multe puncte de vedere, cu timpul și spațiul comunicațiilor globale instantanee.

Revoltîndu-se împotriva condiției lor de „forță de muncă înrobîtă” (cum o numește Roy, liderul replicanților) și încercînd să-și prelungească viețile, patru replicanți se luptă și ucid, croindu-și drum prin Los Angeles, unde „blade runner”-ul Deckard, un expert în metodele de detectare și retragere a replicanților evadați, e chemat să se ocupe de ei. Deși e obosit de atîtea crime și de atîta violență, Deckard e scos din retragere și forțat de către autorități să accepte misiunea, sub amenințarea reducerii statutului său la cel de „persoană mică”. De aceea, Deckard și replicanții au o relație similară cu puterea socială dominantă în societate. Această relație definește o legătură ascunsă, de simpatie și înțelegere, între vînat și vînat. În timpul filmului, viața lui Deckard e salvată de două ori de către un replicant, iar el, la rîndul lui, salvează viața lui Rachel, o replicantă recent creată, chiar mai sofisticată decît ceilalți și de care Deckard se îndrăgostește pînă la urmă.

Los Angeles-ul în care se întorc replicanții nu e deloc o utopie. În Los Angeles, flexibilitatea capacității de muncă a replicanților în spațiul extraterestru este asociată, așa cum ne și așteptam, cu un peisaj plin de ruine, peisajul dezindustrializării și al decăderii postindustriale. Apa de ploaie se scurge și se infiltrează în depozitele goale și în uzinele defaectate. Ceața plutește pretutindeni, gunoaiile se adună în mormane, infrastructurile sînt într-o stare de dezintegrare care face ca, prin comparație, hîrtoapele sînt într-o stare de dezintegrare care face ca, prin comparație, hîrtoapele din New York-ul de azi să pară ne semnificative. Printre gunoaiile mișună vagabonzi și gunoieri, fîrînd ce pot. J. F. Sebastian, unul din geneticienii care, pînă la urmă, le va facilita replicanților accesul la Tyrell (și care suferă și el de boala îmbătrînirii premature, numită „decrepitudine accelerată”), trăiește singur într-un astfel de loc pustiu (de fapt, o versiune abandonată a clădirii Bradbury construită în Los Angeles în 1893), înconjurîndu-se de o diversitate fantastică de jucării și păpuși mecanice vorbitoare care să-i țină companie. Dar deasupra scenelor de haos și ruină de la nivelul străzii și al interioarelor, se ridică o lume a înaltei tehnologii, cu transportoare telescopice, cu publicitate („o șansă de a cumpăra din

nou pe tărîmul de aur“, proclamă o reclamă care circulă pe cerul cețos și ploios), cu imagini bine cunoscute ale puterii corporative (Pan Am*, care, în mod surprinzător, încă funcționează în 2019, Coca-Cola, Budweiser etc.) și cu masiva clădire piramidală a Corporației Tyrell ce domină o parte a orașului. Corporația Tyrell e specializată în inginerie genetică. „Comerțul“, spune Tyrell, „mai uman decît omul, cu asta ne ocupăm“. Totuși, opusă acestor imagini ale puterii corporative este o altă scenă la nivelul străzii, a producției la scară mică, în plină agitație. Străzile orașului sînt pline de tot soiul de oameni – chinezii și asiaticii par să predomine, iar femeia care face reclamă la Coca-Cola este japoneză. S-a ivit o limbă „orășenească“, un hibrid de japoneză, germană, spaniolă, engleză etc. Nu numai că sînt mai mulți reprezentanți ai „lumii a treia“ în Los Angeles decît în prezent, dar pretutindeni se văd semnele sistemelor de organizare a muncii și practicile de muncă neconvenționale specifice lumii a treia. Solzii unui șarpe produs artificial pe cale genetică sînt făcuți într-un mic atelier, iar într-altul se produc ochi umani (amîndouă atelierele fiind conduse de orientali), indicînd caracterul complicat al relațiilor de subcontractare dintre firmele aflate într-un avansat proces de dezintegrare precum și ale acestora cu Corporația Tyrell însăși. Percepția orașului la nivelul străzii e haotică din toate punctele de vedere. Arhitectura e un curat talmeș-balmeș postmodern – corporația Tyrell se află într-o construcție care pare o replică a unei piramide egiptene, coloanele grecești și romane se amestecă pe străzi cu elemente din arhitectura maiasă, chineză, orientală, victoriană și cu arhitectura centrelor comerciale moderne. Pe deasupra zboară bufnițe produse genetic, iar pe umerii Zhorei, o replicantă care dansează într-un cabaret identic unuia din 1920, se încolăcesc șerpi. Haosul semnelor, al semnificațiilor și mesajelor concurente sugerează o condiție a fragmentării și nesiguranței la nivelul străzii, care subliniază numeroase dintre acele aspecte ale esteticii postmoderne pe care le-am descris în Partea I. Estetica filmului *Blade Runner*, spune Bruno, este rezultatul „reciclării, fuziunii de niveluri, al semnificațiilor discontinui, al exploziei limitelor și al eroziunii“. Totuși, e prezentă și senzația copleșitoare a existenței unei puteri organizatorice ascunse – Corporația Tyrell, autoritățile care îl însărcinează pe Deckard să accepte misiunea, fără a-i da posibilitatea să aleagă, puterile legii și ordinii, activate rapid atunci cînd e necesară stabilirea controlului

asupra străzii. Haosul e tolerat tocmai din cauză că pare atît de inofensiv pentru controlul de ansamblu.

Imaginile distrugerii creative abundă pretutindeni. Desigur, ele sînt cel mai puternic prezente în cazul replicanților înșiși, care sînt creați cu puteri uimitoare doar pentru a fi distruși prematur sau pentru a fi „retrași“ dacă ajung să aibă sentimente personale sau dacă încearcă să-și dezvolte capacitățile într-un mod propriu. Faptul că peisajul e plin de imagini ale decăderii reîntărește exact același sentiment. Senzația fărîmării și a fragmentării în viața socială iese în evidență într-o secvență incredibilă în care Deckard o urmărește pe una dintre replicante, Zhora, prin spațiile orașului, aglomerate, incoerente și labirintice. În cele din urmă, o localizează într-o arcadă unde își etalează mărfurile o mulțime de magazine și o împușcă în spate în timp ce ea trece prin mai multe rînduri de uși și vitrine și moare răsîndind cioburi de sticlă în toate direcțiile, într-o ultimă trecere printr-o imensă vitrină.

Căutarea replicanților se sprijină pe o anumită tehnică a interogării, care se bazează pe faptul că aceștia nu au o istorie reală; la urma urmei, ei au fost creați genetic ca adulți și sînt lipsiți de experiența socializării umane (un fapt care îi face, de asemenea, potențial periculoși, în cazul în care scapă de sub control). Întrebarea cheie care îl dă de gol pe Leon, unul dintre replicanți, este: „Spune-mi, ce sentimente aveai față de mama ta?“ La care Leon răspunde: „Să-ți povestesc despre mama mea“, după care își împușcă anchetatorul. Rachel, cea mai sofisticată dintre replicanți, încearcă să îl convingă pe Deckard de autenticitatea sa ca persoană (după ce bănuiește că, în ciuda strategiilor sale de apărare, Deckard a dibuit-o) scoțînd la iveală poza unei fete și a mamei sale și pretinzînd că acea fetiță e chiar ea. Ideea este, cum observă foarte bine Bruno, că fotografiile sînt considerate, în ziua de azi, dovezi ale unei istorii reale, indiferent care ar fi adevărul acestei istorii. Pe scurt, imaginea este dovada realității și imaginile pot fi construite și manipulate. Deckard găsește asupra lui Leon o întreagă serie de fotografii, probabil menite să demonstreze că și acesta are o istorie. Și Rachel, văzînd fotografiile familiei lui Deckard (și e interesant că aceste fotografii sînt singurele care se referă la istoria lui), încearcă să se includă în ele. Își aranjează părul ca în fotografii, cîntă la pian ca într-una din fotografii și se comportă de parcă ar ști ce înseamnă un cămin. În cele din urmă, tocmai această voință de a-și căuta identitatea, căminul și istoria (care se potrivește aproape perfect cu viziunea lui

* Companie americană de transport aerian (n. t.).

Bachelard asupra poeticii spațiului) este cea care o grațiază de pedeapsa „retragerii”. Deckard e, cu siguranță, impresionat de această căutare. Dar Rachel poate reintra pe tărîmul simbolic al societății oamenilor adevărați doar acceptînd puterea copleșitoare a figurii oedipiene, a tatălui. Este singura cale pe care o poate urma pentru a putea răspunde la întrebarea : „Cum era mama ta?” Supunîndu-se lui Deckard (avînd încredere în el, plecîndu-se în fața lui și în cele din urmă cedîndu-i fizic), Rachel învață semnificația iubirii umane și esența sociabilității comune. Ucigîndu-l pe replicantul Leon, cînd acesta e pe cale de a-l omorî pe Deckard, ea dovedește fără urmă de tăgadă că poate fi femeia lui Deckard. Astfel, evadează din lumea schizoidă a timpului și a intensității replicanților, pentru a intra în lumea simbolică a lui Freud.

Totuși, nu cred că Bruno are dreptate cînd consideră că diferența dintre destinul lui Roy și destinul lui Rachel constă în faptul că Rachel e dispusă să se supună ordinii simbolice, în timp ce Roy refuză acest lucru. Roy e programat să moară în scurt timp și orice salvare sau grație e imposibilă. Dorința sa de a depăși pustiul propriei condiții pur și simplu nu poate fi satisfăcută. Furia sa, precum și a celorlalți replicanți, e imensă. Reușind să ajungă la Tyrell, Roy îl sărută mai întîi pentru ca apoi să-i scoată ochii și să își ucidă creatorul. Bruno e îndreptățită să considere că aceasta e o inversare a mitului oedipian și un semn clar că replicanții nu trăiesc în cadrul ordinii simbolice freudiene. Filmul ne dă o idee despre modul în care simte Roy, prin intermediul reacției sale profund afectuoase și impresionante la moartea replicantei Pris, ucisă de Deckard printre androizii lui J. F. Sebastian. După aceea, urmărirea lui Roy de către Deckard, care se transformă rapid în vînarea vînătorului de către vînat, culminează cu scena în care Roy îl salvează pe Deckard în ultimul moment, împiedicîndu-l să cadă în prăpastia dintre două clădiri. Și e aproape ca și cum în acel moment Roy ajunge la sfîrșitul vieții sale programate.

Dar, înainte de a muri, Roy povestește cîte ceva despre evenimentele uimitoare la care a luat parte și despre lucrurile pe care le-a văzut. Își exprimă furia față de condiția sa de sclav și față de neantul ce face ca întreaga sa experiență, incredibil de intensă, să fie „măturată, ca frunzele în vînt”. Deckard recunoaște puterea acestor aspirații. Replicanții, gîndește el, sînt precum cei mai mulți dintre noi. Pur și simplu vor să știe „de unde vin, unde se duc și cît timp le-a mai rămas”. Și de aceea, după moartea a încă patru replicanți, Deckard evadează împreună cu Rachel, care nu a

fost programată să moară în patru ani, într-un peisaj natural cu păduri și munți, unde strălucesc soarele, complet absent în Los Angeles. Replicanta a devenit într-atît de mult un simulacru, încît atît ea cît și ființa umană pot să pornească spre viitor, deși amîndoi se întrebă „cît timp ne-a mai rămas”.

Blade Runner e o parabolă științifico-fantastică, ce explorează, cu toată forța imaginației de care dispune cinematografia, temele postmoderne în contextul acumulării flexibile și al compresiei spațiu-timp. Conflictul pune față în față oameni care trăiesc la diverse niveluri temporale și care, prin urmare, văd lumea și o trăiesc în moduri foarte diferite. Replicanții nu au istorie, dar ar putea să o producă ; pentru toată lumea, istoria a fost redusă la simpla mărturie a fotografiilor. După cum ne arată Rachel, pînă și socializarea, deși rămîne importantă pentru istoria personală, poate fi copiată. Latura deprimantă a filmului este tocmai că, pînă la urmă, diferența dintre un replicant și un om devine atît de mică încît aceștia se pot îndrăgosti (o dată ce amîndoi ajung la același nivel temporal). Peste tot domnește puterea simulacrului. Cea mai puternică legătură socială dintre Deckard și replicanți, prin revoltă – faptul că sînt, cu toții, controlați și înrobiți de o putere corporativă – nu sugerează absolut deloc că între ei s-ar putea naște o coaliție a oprimaților. Faptul că lui Tyrell îi sînt smulși ochii din orbite înainte de a fi omorît e mai degrabă un act de revoltă individuală decît de clasă. Filmul se termină cu scena unei simple evadări (tolerată, trebuie să menționăm, de autorități) care lasă neschimbată atît soarta replicanților cît și condiția sumbră a marii mase de oameni care populează străzile părăginite ale lumii postmoderne uzate, dezindustrializate și descompuse.

În *Aripile dorinței*, întîlnim, de asemenea, două grupuri de protagoniști, trăind la niveluri temporale diferite. Îngerii trăiesc într-un timp etern și stabil, iar oamenii își trăiesc propriul timp social. Desigur, fiecare grup vede lumea foarte diferit. Filmul exprimă același sentiment al fragmentării, care abundă în *Blade Runner*, și pune, într-un mod destul de direct, problema relațiilor dintre timp, spațiu, istorie și loc. Problema imaginii, în special a aceleia sugerate de fotografie, vizavi de nararea unei povestiri în timp real, ocupă un loc central în construcția filmului.

Aripile dorinței începe cu o narațiune de tipul basmului despre cum era pe vremea cînd copiii erau cu adevărat copii. Ni se spune că a existat o vreme cînd copiii credeau că totul e plin de viață și că viața era un tot unitar, cînd nu aveau păreri despre nimic (nici măcar, se presupune, despre

a avea păreri, ceea ce ar fi complet acceptabil pentru un filosof de genul lui Rorty) și când nu îi deranjau nici măcar fotografiile. Totuși, copiii pun întrebări importante, cum ar fi : „De ce eu sînt eu și nu tu?“, „De ce sînt aici și nu acolo?“, „Cînd a început timpul și unde se termină spațiul?“ Aceste întrebări se repetă în cîteva puncte cheie ale filmului și încadrează materialul tematic. În diverse momente ale filmului, copiii privesc în sus sau în jur de parcă ar fi parțial conștienți de prezența îngerilor, așa cum nu pot fi adulții, preocupați și interiorizați. Întrebările pe care le pun copiii sînt, desigur, întrebări fundamentale ale identității și filmul explorează două căi paralele de a defini răspunsurile.

Acțiunea se petrece la Berlin. Într-un fel, e păcat că Berlinul dispare din titlul englezesc, pentru că filmul este o minunată și sensibilă evocare a acestui loc. Sîntem lăsați să înțelegem, în grabă, că Berlinul este unul din orașele aflate într-un spațiu interactiv. Peter Falk, o vedetă internațională a mass-mediei, ușor de identificat (mulți îl vor recunoaște ca detectivul Columbo din serialul de televiziune cu același nume și în film se fac cîteva referiri directe la acesta) sosește cu avionul. El își spune în gînd : „Tokyo, Kyoto, Paris, Londra, Triest,... Berlin!“, în timp ce identifică locul unde trebuie să meargă. În film sînt intercalate, în cîteva momente cheie, imagini ale unor avioane care decolează sau aterizează. Oamenii gîndesc în germană, franceză și engleză, ocazional fiind folosite și alte limbi (limba nu a degenerat încă la stadiul limbii „orășenești“ din *Blade Runner*). Peste tot abundă referințele la spațiul internațional al mass-mediei. Berlinul este, evident, doar un loc oarecare și există într-o lume cosmopolită a internaționalismului. Totuși, el încă rămîne un spațiu distinct, care trebuie explorat. Cu o clipă înainte de a asculta gîndurile lui Falk, auzim gîndurile unei tinere care vrea să deseneze spațiul căminului său. Relația dintre spațiu și loc e pusă în discuție de la bun început.

Prima parte a filmului analizează Berlinul prin ochii monocromatici ai unei perechi de îngeri. Aceștia există în afara timpului uman al devenirii, în sfera spiritului pur, în timpul infinit și etern. De asemenea, ei se pot mișca în spațiu instantaneu și fără efort. Pentru ei, timpul și spațiului sînt un prezent infinit într-un spațiu infinit, care reduce întreaga lume la scara unui stat monocrom. Totul pare să plutească în același prezent nediferențiat, aproape în același mod în care viața socială contemporană plutește în suvoiul nediferențiat și omogenizant al banilor internaționali. Totuși, îngerii nu pot să pătrundă problema umană a luării deciziilor. Ei nu pot raționa cu

„aici“ și „acum“ tocmai pentru că trăiesc în lumea lui „totdeauna“ și „veșnic“.

Din această perspectivă, imaginea Berlinului constă într-un peisaj extraordinar de spații fragmentate și incidente efemere, care nu sînt legate prin nici o logică. Cadrele inițiale ne iau de sus și ne coboară în curțile interioare și în spațiile despărțite, specifice construcției de case muncitorești din secolul al XIX-lea. De acolo trecem în spații interioare labirintice, ascultînd, alături de îngeri, gîndurile oamenilor. Nu putem vedea decît spații izolate, gînduri izolate, indivizi izolați. Un tînar, într-o cameră, contemplează ideea sinuciderii din cauza unei iubiri pierdute, în timp ce mama și tatăl său se gîndesc la el în moduri diferite. În metrou, în autobuz, în mașini, într-o ambulanță care gonește cu o femeie gravidă, pe stradă, pe bicicletă, totul pare fragmentat și efemer, fiecare incident pare înregistrat în același ton și culoare cu celelalte. Fiind în afara spațiului și a timpului uman, îngerii nu pot decît să ofere un fel de mîngîiere spirituală, să încerce să aline sentimentele fragmentate și adesea zdruncinate ale indivizilor ale căror gînduri le monitorizează. Uneori reușesc, dar tot atît de des eșuează (tînarul se sinucide și eleva de liceu care se apucă de prostituție rămîne neconsolată după moartea prietenului). Ca îngeri, se plînge unul din ei, nu putem participa cu adevărat, nu putem decît să ne prefacem.

Această evocare extraordinară a peisajului urban, a indivizilor alienați în spații fragmentate, prinși în efemeritatea unor incidente care ies din tipare, are un puternic efect estetic. Imaginile sînt rigide, reci, dar au toată frumusețea vechilor fotografii fixe, deși sînt puse în mișcare de lentila camerei de filmat. Peisajul pe care îl vedem e selectiv. Faptele legate de producție și relațiile de clasă direct legate de aceasta devin remarcabile prin absență. Ni se oferă o imagine a urbanului care este, în maniera sociologiei postmoderne, complet „declasată“, mult mai apropiată de Simmel (în eseuul său „Metropolis and Mental Life“) decît de Marx. Moartea, nașterea, anxietatea, plăcerea, singurătatea sînt toate estetizate în același plan, golite de orice sens al luptei de clasă și de orice comentariu etic sau moral.

Această ciudată, dar frumoasă imagistică reprezintă identitatea locului numit Berlin. În plus, organizarea deosebită a spațiului și a timpului e văzută ca fiind cadrul în care se modelează identitățile individuale. Imaginea spațiilor divizate e deosebit de puternică, iar aceste spații se suprapun în maniera montajului și a colajului. Una dintre modalitățile de divizare este

Zidul Berlinului, care e mereu evocat ca simbol al diviziunii atotcuprinzătoare. Oare aici se termină spațiul acum? „Nu ai cum să te pierzi în Berlin“, spune cineva, „pentru că oricând poți găsi zidul“. Totuși, există și granițe mai fine. În timp ce avansează în mijlocul unor scene stradale care seamănă cu imaginile distrugerilor din timpul războiului, șoferul unei mașini se gîndește că Germania a ajuns să fie fragmentată în asemenea măsură încît fiecare individ constituie un ministat, unde fiecare stradă are propriile bariere înconjurată de o fișie de graniță prin care poți trece doar dacă ai pașaportul corespunzător. Chiar și trecerea de la un individ la altul presupune plata unei taxe. Această condiție extremă, a unui individualism alienat și izolat (de genul celui descris de Simmel) nu numai că e considerată un lucru bun, dar e chiar căutată de indivizi. „Cumpără-ți un costum bun și ai cîștigat bătălia pe jumătate“, spune Falk, gîndindu-se la rolul pe care trebuie să îl joace și, într-o scenă cu mult umor, încearcă cîteva pălării una după alta pentru că, spune el, așa ar putea trece nerecunoscut prin mulțime și ar putea obține anonimatul pe care și-l dorește. Pălăriile pe care le probează se transformă în virtuale măști caracterologice, într-un mod foarte asemănător celui în care fotografiile lui Cindy Sherman maschează persoana. O pălărie îl face să semene cu Humphrey Bogart, alta e pentru curse, cealaltă e pentru operă și o alta e pentru nuntă. Actul mascării și deghizării se leagă de fragmentarea spațială și de individualismul alienat.

Acest peisaj poartă toate însemnele artei postmoderne avansate, așa cum o descria recent Pfeil (1988, 384). „Nu ne confruntăm cu un text unitar, cu atît mai puțin cu prezența unei personalități și sensibilități distincte, ci cu un teren de discursuri eterogene, enunțate de guri anonime, imposibil de localizat, un haos diferit de cel al textelor clasice ale modernismului avansat deoarece nu este recuperat într-un cadru mitic atotcuprinzător.“ Enunțarea e „inexpresivă, depersonalizată, ștearsă“, astfel încît să anuleze „posibilitatea participării publicului tradițional“. Doar îngerii au o viziune cuprinzătoare și, atunci cînd se ridică în înalt, nu aud decît o bolboroseală de voci și șoapte care se intersectează și nu văd decît o lume monocromă.

Cum s-ar putea crea și susține un simț al identității într-o astfel de lume? Din acest punct de vedere, au o semnificație deosebită două spații. Biblioteca – un depozit al cunoașterii istorice și al memoriei colective – este un spațiu care atrage, evident, numeroși oameni (chiar și îngerii par să se odihnească cel mai bine aici). Un bătrîn intră în bibliotecă. Urmează

să joace un rol important, deși ambiguu. Se vede pe sine ca povestitor, muză, protectorul potențial al memoriei colective și al istoriei, reprezentantul omului de rînd. Dar e deranjat de gîndul că cercul redus de ascultători, care obișnuia să se strîngă în jurul său, s-a destrămat și s-a împrăștiat, nu știe unde, transformîndu-se în niște cititori care nu comunică între ei. Chiar și limba, semnificația cuvintelor și a propozițiilor, se plînge el, pare să ia forma unor fragmente incoerente. Forțat să trăiască acum „de la o zi la alta“, folosește biblioteca pentru a încerca să recupereze semnificația corectă a istoriei acestui loc distinct numit Berlin. El vrea să facă acest lucru nu din punctul de vedere al regilor și al conducătorilor, ci ca pe un imn al păcii. Cărțile și fotografiile, totuși, evocă imagini ale morții și distrugerii cauzate de cel de-al doilea război mondial, o traumă la care filmul se referă în repetate rînduri, ca și cum acesta ar fi fost momentul cînd s-a născut timpul și cînd s-au fărîmițat spațiile orașului. Bătrînul, înconjurat, în bibliotecă, de globuri pămîntești, învîrte o roată, gîndindu-se că întreaga istorie dispăre în amurg. Părăsește biblioteca și pleacă, pe jos, în căutarea pieții Potsdamer (unul din acele spații urbane pe care Sitte le-ar fi admirat cu siguranță), inima vechiului Berlin, cu a sa Café Josti, unde obișnuia să își bea cafeaua, să fumeze un trabuc și să privească mulțimea. Mergînd de-a lungul Zidului Berlinului, nu mai găsește decît o parcelă goală, plină de buruieni. Uluit, se prăbușește într-un fotoliu abandonat, susținînd că această căutare a sa nu e fără speranță și nici fără sens. Deși se simte ca un poet ignorat și batjocorit, la marginea fișiei de graniță, nu poate să renunțe, spune el, deoarece, dacă omenirea își pierde povestitorul, își pierde copilăria. Deși povestea poate avea și părți urîte – și își amintește cum, o dată cu apariția steagurilor în Potsdamer Platz, mulțimea a devenit neprietenoasă și poliția brutală – totuși, ea trebuie spusă. Pe deasupra, spune el, simte că povestea îl protejează și îl salvează pe el însuși „de necazurile prezentului și ale viitorului“. Încercarea sa de a reconstitui și de a spune această poveste a salvării și a protecției e o intrigă secundară de-a lungul filmului, a cărei importanță ni se dezvăluie doar la sfîrșit.

Dar mai există un loc unde predomină un simț fragil al identității. Circul, un spectacol alcătuit în spațiul închis al cortului, reprezintă o zonă de interacțiune specială, în care poate continua un anumit tip de relații umane. În acest spațiu, artista de la trapez, Marion, capătă o oarecare conștiință de sine și o șansă de realizare și integrare. Dar știrea că circul a rămas fără bani și trebuie să se închidă, arată imediat cît de efemeră și

contingentă este această identitate. Și aici predomină contractul pe termen scurt. Totuși, Marion, deși vizibil afectată de această știre, insistă că are o poveste și că va continua să creeze o poveste, deși nu în circ. Chiar își imaginează că merge la un automat de fotografii la minut și iese de acolo cu o nouă identitate (încă o dată, puterea imaginii fotografice), angajându-se chelneriță sau orice altceva. Oricum, propria-i istorie, ni se reamintește în timp ce îngerii o privesc în rulota ei, poate fi redusă (ca și în cazul lui Deckard) la niște fotografii de familie prinse pe perete, așa că de ce să nu construiască o istorie nouă cu ajutorul fotografiilor? Totuși, aceste fantezii sînt inundate de o puternică aură a dorinței de a nu rămîne o persoană fragmentată și alienată, de a deveni un întreg. Tînjește să fie întreagă, dar recunoaște că acest lucru nu poate fi realizat fără relația cu altcineva. După demontarea cortului și plecarea cercului, ea rămîne singură pe locul gol, simțindu-se o persoană fără rădăcină, fără istorie sau fără țară. Totuși, tocmai această senzație de gol pare să conțină posibilitatea unei transformări radicale. „Pot deveni lumea întreagă“, spune ea, în timp ce privește un avion cu reacție care străbate cerul.

Unul din îngeri, Daniel, deja iritat de neputința sa de a se armoniza cu „aici și acum“, e atras de energia și de frumusețea lui Marion, în special în timpul numărului ei de la trapez. El ajunge să fie prins de dorințele ei interioare de a nu fi, pur și simplu, ci de a deveni. Pentru prima oară vede pentru o clipă cum ar arăta lumea în culori și e din ce în ce mai mult atras de ideea de a intra în cursul vieții umane, lăsînd în urmă timpul spiritului și al eternității. Două momente catalizatoare îl fac să ia o hotărîre. Marion îl visează ca fiind minunatul „celălalt“ și îl vede reflectat în visul său. Încă invizibil, el o urmează pe Marion într-un club de noapte și, în timp ce ea dansează visătoare, de una singură, el îi atinge gîndurile. Ea reacționează printr-o senzație încîntătoare de bine, de parcă, spune ea, ar fi mîngîiată pe dinăuntru. Al doilea moment catalizator îl are în centru pe Peter Falk, care, se dovedește mai tîrziu, e un înger venit pe pămînt cu cîtva timp în urmă. El simte prezența invizibilului Daniel în timp ce bea o cafea pe stradă, la o tarabă. „Nu te văd, dar știu că ești aici“, îi spune lui Daniel, spre uimirea acestuia și apoi începe să vorbească cu căldură și umor despre cît de bine e să trăiești în fluxul timpului uman, să simți evenimentele materiale și să înțelegi, în mod tangibil, toată gama de senzații umane.

Daniel ia hotărîrea de a intra pe fișia de graniță, între cele două linii ale Zidului Berlinului, patrulate de soldați. Din fericire, colegul său înger

are puterea de a-l plasa de partea vestică. Daniel se trezește într-o lume de culori bogate și vii. Trebuie să parcurgă orașul în termeni fizici reali și, făcînd acest lucru, trăiește bucuria dată de crearea unei povestiri spațiale (în maniera lui de Certeau), pur și simplu traversînd orașul, care, astfel, nu mai pare fragmentat, ci dobîndește o structură mai coerentă. Acest simț uman al spațiului și al mișcării contrastează cu acela al îngerilor, prezentat anterior ca un hiperspațiu al luminilor rapide, fiecare imagine ca o pictură cubistă, sugerînd un mod total diferit de trăire a spațiului. Intrînd în fluxul timpului, Daniel trece de la un mod la celălalt. Dar acum are nevoie de bani pentru a supraviețui. Împrumută de la un trecător destul cît să-și cumpere o cafea și vinde o platoșă antică (cu care, află el ulterior, este dotat orice înger care coboară pe pămînt) și iese din magazin cu niște haine colorate și cu un ceas pe care îl studiază cu cel mai mare interes. Ajunge la platoul unde filmează Peter Falk și aici are parte de un obstacol important, deoarece gardianul nu vrea să îl lase să intre. Înjurîndu-l pe gardian, trebuie să-l strige pe Falk printr-un gard de sîrmă. Falk, care ghicește imediat cine e, îl întreabă: „De cînd?“ Daniel răspunde: „De minute, ore, zile, săptămîni, ... un TIMP!“, la care Falk răspunde imediat, cu un umor blînd și cald: „Uite, să-ți dau niște dolari!“ Intrarea lui Daniel în această lume umană e clar localizată în coordonatele spațiului social, ale timpului social, ale puterii sociale a banilor.

E clar că unirea lui Daniel cu Marion se vrea a fi punctul culminant al filmului. Cei doi se învîrt unul în jurul celuilalt ca în clubul de noapte unde fusese ea, urmăriți de îngerul obosit care îl însoțise pe Daniel, înainte de a se găsi unul de celălalt în barul de alături. Acolo se întîlnesc într-un mod aproape ritual, ea, hotărîtă să își creeze istoria, să depășească ființa prin devenire, el, hotărît să învețe semnificația fluxului experienței umane în spațiu și timp. În lungul monolog care urmează, ea insistă pe seriozitatea proiectului lor comun, chiar dacă momentele nu sînt serioase. Ea insistă să se debaraseze de coincidențe și contingentă. Contractele temporare s-au încheiat. Încearcă să definească o modalitate de întîlnire care să aibă un înțeles universal dincolo de acest timp și spațiu bine determinat. S-ar putea să nu existe destin, spune ea, dar cu siguranță hotărîrea există. Și este o hotărîre la care pot participa toți oamenii orașului, chiar ai lumii. Își imaginează o piață plină de oameni și că ea și Daniel sînt atît de plini de acel loc, încît pot lua o hotărîre în numele tuturor. Este hotărîrea de a crea o legătură între un bărbat și o femeie în jurul unui proiect comun al

devenirii, în care o femeie poate spune „bărbatul meu“ în așa fel încît întreaga lume să poată fi percepută și interpretată într-un mod nou. Înseamnă intrarea în labirintul fericirii prin transformarea dorinței în dragoste, pentru a putea fi cu adevărat singură cu sine însăși, deoarece a fi într-adevăr singur presupune o integritate care poate veni doar prin relația non-contingentă cu un altul. Ea pare să aibă, acum, răspuns la întrebările irezistibile: „De ce eu sînt eu și nu tu?“ și „De ce sînt aici și nu acolo?“ și „Cînd a început timpul și unde se termină spațiul?“ Din unirea lor, reflectează Daniel în timp ce o ajută să-și exerseze numărul de trapez după prima lor noapte împreună, nu se naște un copil, ci o imagine nemuritoare, care poate fi împărtășită oricui și conform căreia poate trăi oricine.

E greu să faci ca sfîrșitul acesta să nu alunece pe panta banalității (prefigurată de secvența kitsch a visului, în care îngerul vine la Marion într-un costum argintiu, strălucitor). Trebuie oare să tragem concluzia că această dragoste romantică e cea care face ca lumea să meargă mai departe? O interpretare generoasă ar fi că nu trebuie să permitem ca experiența noastră obosită a kitschului și a pastişei să stea în calea eliberării dorinței romantice și a abordării unor proiecte majore. Dar ultimele cadre sînt, într-adevăr, rău prevestitoare. Filmul se întoarce la culoarea unică a timpului etern. Bătrînul, cu care am pierdut legătura în secvențele colorate ale filmului, se îndreaptă încet spre Zidul Berlinului, spunînd: „Cine o să mă caute pe mine, povestitorul? Au nevoie de mine mai mult ca oricînd“. Apoi, camera trece rapid în planul îndepărtat și apoi asupra norilor, de parcă și-ar lua zborul. „Venim“, spune Marion. Genericul final ne anunță că povestea va continua.

Interpretez această a doua parte a filmului ca pe o încercare de a reinvia parțial spiritul modern al comunicării umane, al comunității și al devenirii, din cenușa unui peisaj postmodern al sentimentelor, monocrom și tern. În mod evident, Wenders își mobilizează toate puterile artistice și creative într-un proiect al mîntuirii. El propune, în consecință, un mit romantic care ne poate salva „de universul fără formă al contingenței“ (vezi supra, p. 211). Faptul că, după spusele lui Falk, numeroși îngeri au preferat să vină pe pămînt sugerează că e întotdeauna mai bine să fii înăuntrul decît în afara fluxului timpului uman, că devenirea are întotdeauna posibilitatea de a se rupe de staza ființei. Spațiul și timpul sînt construite în moduri complet diferite în cele două părți ale filmului și prezența culorii, a

creativității și, să nu uităm, a banilor ca formă de legătură socială, furnizează cadrul necesar pentru găsirea conștiinței unui scop comun.

Totuși, rămîn de rezolvat cîteva probleme serioase. Daniel nu are istorie și Marion e despărțită de rădăcinile sale, istoria ei e redusă la o serie de fotografii și la cîteva alte „obiecte ale memoriei“ de genul celor care constituie azi sensul istoriei atît în locuințe (vezi supra, p. 294), cît și în muzeu (vezi supra, p. 69). Este oare posibil să abordezi proiectul devenirii anistoric? Vocea persistentă a bătrînului pare să pună sub semnul întrebării viabilitatea acestei posibilități. Purul romantism al sfîrșitului, pare să spună, trebuie temperat printr-un sens adevărat al istoriei. Într-adevăr, imaginea lui Marion, a unei întregi piețe pline de oameni care participă la hotărîrea lor, amintește de vremurile sumbre cînd Potsdamer Platz a devenit urîtă de îndată ce s-a umplut de steaguri. Într-o exprimare mai clară, există în film o tensiune între puterea imaginilor spațiale (fotografii, filmului însuși, străduința lui Daniel și a lui Marion de a crea o imagine conform căreia lumea să poată trăi) și puterea poveștii. Bătrînul (descriș ca Homer, povestitorul prin excelență) e, din foarte multe puncte de vedere, marginalizat în film și se plînge explicit de acest fapt. Devenirea, în opinia lui, trebuie să fie mai mult decît crearea încă unei serii de imagini fără profunzime. Trebuie să fie situată și înțeleasă istoric. Dar acest lucru presupune că istoria poate fi surprinsă fără ajutorul imaginii. Bătrînul frunzărește o carte de fotografii, hoinărește prin Potsdamer Platz încercînd să-i redea un sens al locului din memorie și își amintește cum arăta cînd devenise urîtă, fără să ducă la acea epopee a păcii pe care o caută. Acest dialog dintre imagine și poveste conferă o tensiune dramatică, pe care se bazează filmul. Imaginile puternice (de genul celor pe care Wenders și strălucitul său operator, Henri Alekan, știu mult prea bine să le producă) pot atît ilumina cît și umbri poveștile. În film, ele copleșesc mesajele verbale pe care bătrînul vrea să le comunice. De parcă filmul ar fi prins în plasa circularității (cunoscută în lexiconul postmodern ca „intertextualitate“) propriilor imagini. În această tensiune stă întreaga problemă a modului în care trebuie mînuite calitățile estetice ale spațiului și timpului într-o lume postmodernă a fragmentării și efemerității monocrome. „Poate“, spune Marion, „boala e chiar timpul însuși“, lăsîndu-ne să ne întrebăm, ca în scena finală din *Blade Runner* „cît ne-a mai rămas“. Dar, în mod evident, orice ar însemna el pentru participanți, peisajul monocrom al timpului etern și al spațiului infinit, dar fragmentat, nu e suficient.

E deopotrivă interesant și incitant că două filme, altfel atât de diferite, zugrăvesc condiții similare. Nu cred că asemănarea e accidentală sau contingentă. Ea susține ideea că experiența compresiei spațiu-timp în ultimii ani, sub presiunea trecerii la moduri mai flexibile de acumulare, a generat o criză a reprezentării în ceea ce privește formele culturale și că acesta este subiectul preocupării estetice intense, fie *in toto* (cum cred că e cazul în *Aripile dorinței*) sau parțial (ceea ce e valabil pentru orice, de la *Blade Runner* la fotografiile lui Cindy Sherman și la nuvelele lui Italo Calvino sau Pynchon). Astfel de practici culturale sînt importante. Dacă există o criză a reprezentării spațiului și timpului, atunci trebuie create noi moduri de gîndire și simțire. O parte din orice traiectorie care vrea să depășească condiția postmodernă trebuie să îmbrățișeze exact un astfel de proces.

Latura îngrijorătoare a ambelor filme, în ciuda optimismului deschis al finalului lui Wenders, este incapacitatea de a merge mai departe de romantism (individualizat și puternic estetizat) ca soluție la condițiile pe care ambii regizori le prezintă atât de bine. S-ar părea că regizorii nu se pot elibera de puterea imaginilor create de ei înșiși. Marion și Daniel caută să îniocuiască imaginile cu o altă imagine și par să considere că aceasta e concepția corectă a modalității de schimbare a lumii. Dintr-o asemenea perspectivă, recurgerea la romantism este periculoasă, în ambele cazuri, tocmai pentru că prevede continuarea unei condiții în care estetica predomină în defavoarea eticii. Calitățile romantismului care ni se propun sînt, desigur, diferite. Machoismul obosit al lui Deckard și supunerea lui Rachel sînt complet diferite de întîlnirea minților și a sufletelor, în cazul lui Marion și Daniel (amîndoi fiind hotărîți să învețe unul de la celălalt). Totuși, într-un sens, *Blade Runner* vorbește cu o voce mai autentică (deși nu neapărat meritorie), deoarece se preocupă, cel puțin, de natura ordinii simbolice în care s-ar putea să fim (o întrebare pe care Wenders o evită). Wenders evită total, de asemenea, problema relațiilor și a conștiinței de clasă, plasînd problema socială la nivelul relației nemediate dintre indivizi și colectivitate (stat). Deși în *Blade Runner* abundă semnele relațiilor de clasă obiective, participanții la acțiune nu consideră necesar să se raporteze la ele, chiar dacă sînt, cum e Deckard, vag conștienți de existența lor. Cu toate că ambele filme sînt, în mod evident, portrete strălucite ale condiției postmoderne, și în special ale experienței conflictuale și confuze a spațiului și timpului, nici unul din ele nu are puterea de a răsturna modurile

consacrate de a vedea sau de a transcende condițiile conflictuale ale momentului. Acest fapt poate fi atribuit, în parte, contradicțiilor inerente formei cinematografice însăși. Cinematografia e, la urma urmei, creatorul și manipulatorul suprem de imagini în scopuri comerciale și chiar buna sa utilizare presupune întotdeauna reducerea poveștilor complexe ale vieții cotidiene la o serie de imagini pe un ecran fără profunzime. Ideea unei cinematografii revoluționare s-a lovit întotdeauna de această dificultate. Totuși, problema e mai adîncă. Formele de artă și artefactele culturale postmoderne trebuie, prin propria lor natură, să îmbrățișeze cu bună știință problema creării imaginii și, prin urmare, să se întoarcă asupra lor însele. În acest caz, nu pot evita să fie ceea ce e imaginat în forma de artă însăși. Wenders, cred eu, se luptă cu adevărat cu această problemă și faptul că, pînă la urmă, eșuează este poate simbolizat de subtitlul final „va mai urma“. În aceste limite, totuși, calitățile mimetice ale cinematografiei de acest gen sînt extraordinar de semnificative. Atît *Aripile dorinței* cît și *Blade Runner* ne pun în față, ca într-o oglindă, multe din trăsăturile esențiale ale condiției postmoderne.

PARTEA A IV-A

CONDITIA POSTMODERNĂ

Noua valoare acordată tranzitoriului, evazivului și efemerului, însăși celebrarea dinamismului, dezvăluie nostalgia unui prezent nepîngărit, imaculat și stabil.

Jürgen Habermas

Iluminismul a murit, marxismul a murit, mișcarea clasei muncitoare a murit ... și nici autorul nu se simte prea bine.

Neil Smith

Postmodernitatea ca o condiție istorică

Practicile estetice și culturale sînt în mod special influențate de experiența schimbătoare a spațiului și timpului datorită faptului că ele presupun construcția de reprezentări și artefacte spațiale din fluxul experienței umane. Ele sînt întotdeauna mediatore între Ființă și Devenire.

Pentru a scrie geografia istorică a experienței spațiului și timpului în viața socială și pentru a înțelege transformările pe care le-au suferit atît spațiul cît și timpul trebuie să ne referim la condițiile materiale și sociale. Partea a III-a a propus o schiță istorică a modului în care poate fi făcut acest lucru în ceea ce privește lumea occidentală postrenascentistă. Dimensiunile spațiului și timpului au fost supuse presiunii continue a circulației și acumulării capitalului, culminînd (în special în timpul crizelor periodice ale supraacumulării, care s-au ivit la jumătatea secolului al XIX-lea) cu izbucnirile deconcertante și scindante ale compresiei spațiu-timp.

Reacțiile estetice la condițiile compresiei spațiu-timp au devenit importante începînd cu secolul al XVIII-lea, o dată cu separarea cunoașterii științifice de raționamentul moral. Încrederea în sine a unei epoci poate fi evaluată în funcție de adîncimea prăpastiei dintre raționamentul științific și cel moral. În perioadele de confuzie și nesiguranță, recurgerea la estetică (de orice formă ar fi aceasta) devine mai pronunțată. Deoarece fazele compresiei spațiu-timp sînt scindante, ne putem aștepta ca recurgerea la estetică și la forțele culturale, atît ca explicații cît și ca localizări ale luptei active, să fie deosebit de acută în astfel de momente. Deoarece crizele supraacumulării stimulează căutarea de rezolvări spațiale și temporale, care, la rîndul lor, creează un copleșitor simț al compresiei spațiu-timp, ne putem aștepta, de asemenea, ca aceste crize ale supraacumulării să fie urmate de puternice mișcări estetice.

Criza supraacumulării care a început în ultimii ani ai deceniului al șaptelea și care s-a terminat în 1973 a avut exact acest efect. Experiența spațiului și a timpului s-a modificat, încrederea în asocierea dintre judecățile științifice și cele morale s-a prăbușit, estetica a triumfat asupra eticii ca punct central al preocupărilor sociale și intelectuale, imaginile domină narațiunile, efemeritatea și fragmentarea au întărit asupra adevărurilor eterne și a politicilor unificate, iar explicațiile s-au reorientat de la domeniul fundamentărilor materiale și politico-economice spre o considerare a practicilor politice și culturale autonome.

Schița istorică pe care am propus-o aici sugerează, totuși, că reorientările de acest fel nu sînt deloc noi și că cele mai recente versiuni ale acestora pot fi abordate, cu siguranță, de cercetarea materialist-istorică și chiar pot fi teoretizate prin intermediul metanarațiunii dezvoltării capitaliste propusă de Marx.

Pe scurt, postmodernismul poate fi privit ca o condiție istorico-geografică distinctă. Dar ce fel de condiție este și cum ar trebui să o interpretăm? Este patologică sau este prevestitoarea unei revoluții mult mai adînci și chiar mai ample decît cele care au avut loc în istoria geografică a capitalismului? În această încheiere, voi schița cîteva răspunsuri posibile la aceste întrebări.

Economia iluzionistă

„Economie fetișistă“ și „economie iluzionistă“, așa defineau George Bush, respectiv John Anderson, programul economic al lui Ronald Reagan prezentat în campania electorală din 1980. O schiță care ar fi încăput pe un timbru, elaborată de Laffer, un economist aproape necunoscut, intenționa să demonstreze că reducerea impozitelor e în măsură să crească venitul din impozite (cel puțin pînă la un anumit punct) deoarece stimulează creșterea economică și, prin urmare, baza asupra căreia se impun impozitele. Astfel se justifica politica economică a perioadei Reagan. Această politică a făcut într-adevăr minuni cu ajutorul iluzionismului, chiar dacă a adus Statele Unite în pragul falimentului internațional și al dezastrului fiscal (vezi figurile 2.13 și 2.14). Dar e ciudat și uimitor că o asemenea idee simplistă a cîștigat atît teren și că, se pare, a funcționat atît de bine pentru o perioadă așa de îndelungată. Și mai ciudat chiar este faptul că Reagan a fost reales cînd toate sondajele de opinie arătau că majoritatea electoratului american (ca să nu mai vorbim de majoritatea cetățenilor cu drept de vot care s-au abținut de la vot) nu era de acord cu el în legătură cu aproape toate problemele majore de strategie socială, politică și chiar de strategie internațională. Cel mai ciudat e că un astfel de președinte a ieșit din funcție susținut de un val imens de afecțiune publică, chiar dacă mai mult de o duzină din membrii de vîrf ai administrației sale fuseseră fie acuzați, fie chiar găsiți vinovați de serioase încălcări ale procedurilor legale și de nesocotirea flagrantă a principiilor etice. Triumful esteticii asupra eticii nu putea fi mai evident.

Construirea imaginii nu e un lucru nou în politică. Deja de multă vreme, spectacolul, fastul și ceremonialul, atitudinea, carisma, patronajul și retorica fac parte din apanajul puterii politice. De asemenea, tot de multă vreme, gradul în care acestea pot fi cumpărate, produse sau obținute pe altă cale

este un factor important pentru menținerea acestei puteri. Mediatizarea politicii a luat o nouă direcție după dezbaterile televizate dintre Kennedy și Nixon, deoarece pierderea campaniei electorale de către Nixon a fost atribuită faptului că, din cauza obrazului său nebarbierit, imaginea sa nu inspira încredere. Imediat după aceea, modelarea și vânzarea imaginii politice a început să fie încredințată firmelor de relații cu publicul (imaginea îngrijită a thatcherismului realizată de firma, acum puternică, Saatchi and Saatchi, este unul dintre exemplele recente care arată cât de americanizată devine politica europeană din acest punct de vedere).

Alegerea unui fost actor de cinema, Ronald Reagan, într-una dintre cele mai puternice funcții ale lumii a scos și mai mult în evidență capacitățile unei politici mediatizate, modelate doar de imagini. Imaginea sa – cultivată de-a lungul mai multor ani de practică politică și apoi montată cu grijă, prelucrată și orchestrată cu toate artificiiile aflate în arsenalul producției contemporane de imagini – reprezentând o persoană caldă, bine intenționată, un fel de unchi, cu o încredere statornică în măreția și bunătatea Americii, a constituit temelia unei politici carismatice. Carey McWilliams, comentator politic experimentat și editor de multă vreme al ziarului *Nation*, a descris-o ca fiind „fața prietenoasă a fascismului”. „Președintele de teflon”, cum a ajuns să fie numit (pentru că orice acuzație i s-ar fi adus, oricât de adevărată, nu se prindea de el), putea să facă greșală după greșală fără a fi tras la răspundere. Imaginea sa putea fi folosită, fără greș și instantaneu, pentru a demola orice critică. Dar în spatele imaginii se afla o politică coerentă. În primul rând, să exorcizeze demonul înfrângerii din Vietnam, trecând la acțiune pozitivă prin susținerea oricărei lupte declarat anticomuniste din lume (Nicaragua, Grenada, Angola, Mozambic, Afganistan etc.). În al doilea rând, să mărească deficitul bugetar cu cheltuieli de apărare și să oblige Congresul recalitrant (și națiunea) să reducă cât mai multe programe sociale, astfel încât în anii '60 sărăcia și inegalitatea rasială din Statele Unite au luat amploare.

Programul deschis de largire a clasei a avut, parțial, succes. Atacurile împotriva forței sindicale (inițiate de atacul lui Reagan asupra controlorilor de trafic aerian), efectele dezindustrializării, ale schimbărilor regionale (încurajate de impozite scăzute) și ale șomajului crescut (legitimizat ca medicament cel mai potrivit în lupta împotriva inflației) și toate impactele acumulate ale trecerii de la angajarea în sectorul manufacturier la angajarea în sectorul serviciilor, au slăbit instituțiile muncitorești tradiționale suficient pentru a face ca majoritatea populației să devină vulnerabilă. Un val mare

de inegalitate socială a cuprins Statele Unite în perioada Reagan, atingând, în 1986, cea mai înaltă cotă de după război (vezi figura 2.15); pînă în acel moment, cea mai săracă cincime a populației, care își mărise treptat cota din venitul național pînă la aproape 7% la începutul anilor '70, s-a trezit cu doar 4,6 procente. Între 1979 și 1986, numărul familiilor sărace, cu copii, a crescut cu 35% și, în unele zone metropolitane mari, cum ar fi New York, Chicago, Baltimore și New Orleans, mai mult de jumătate dintre copii trăiau în familii cu venituri sub limita sărăciei. În ciuda creșterii șomajului (ajungînd la 10%, în 1982, conform cifrelor oficiale), procentul șomerilor care beneficiau de o anumită formă de ajutor federal a scăzut la doar 32%, cel mai redus nivel din istoria asigurărilor sociale de la debutul acestora în cadrul politicii economice a administrației Franklin D. Roosevelt (vezi figura 2.9). Creșterea numărului de oameni fără locuințe era semnul unei stări generale de dislocare socială, marcată de confruntări (multe dintre acestea cu nuanțe rasiste sau etnice). Bolnavii psihici erau trimiși înapoi în comunităților din care proveneau pentru a primi îngrijire, aceasta constînd, în principal, din respingere și violență, vârful iceberului neglijării care a lăsat aproape 40 de milioane de cetățeni ai uneia dintre cele mai bogate națiuni din lume fără nici un fel de asigurare medicală. Deși într-adevăr, în timpul lui Reagan s-au creat locuri de muncă, multe dintre acestea erau nesigure și prost plătite, iar numărul lor era departe de a fi suficient pentru a contracara scăderea salariului real cu 10%, în perioada 1972–1986. Faptul că veniturile pe familie au crescut nu însemna decît că din ce în ce mai multe femei intrau în rîndurile forței de muncă (vezi figurile 2.2 și 2.9).

Totuși, pentru cei tineri, bogați, educați și privilegiați, lucrurile stăteau cum nu se poate mai bine. Lumea afacerilor imobiliare, a finanțelor și a serviciilor a crescut, la fel și „masa culturală”, implicată în producerea imaginilor, a cunoștințelor și a formelor culturale și estetice (vezi supra, p. 292). Baza politico-economică s-a transformat și, împreună cu ea, întreaga cultură citadină. New York-ul a lăsat în urmă comerțul său tradițional cu îmbrăcăminte și a trecut la producția capitalului fictiv și a obligațiunilor. „În ultimii șapte ani”, se spune într-un articol scris de Scardino (1987) în *New York Times*:

New York-ul a construit 75 de fabrici noi care să găzduiască aparatul de producție și distribuție de obligațiuni. Aceste turnuri de granit și sticlă sclipesc în noapte în timp ce unii dintre cei mai talentați profesioniști ai acestei generații

inventează noi instrumente de emisie a obligațiunilor care să satisfacă orice nevoie imaginabilă : bonuri cu rată de răscumpărare fluctuantă, bonuri cu rată fluctuantă inversă și bonuri în dublă valută, ca să enumerăm doar câteva din obligațiunile companiei Standard Oil care se tranzacționează în mod curent.

Comerțul e la fel de solid precum cel ce se desfășura pe vremuri în porturi. Dar „astăzi, banii mondiali se livrează prin liniile telefonice pentru a fi mai apoi reamestecați, ca într-o fabrică de îmbuteliere, turnați în diferite ambalaje, sigilați și trimiși înapoi“. Acum cel mai mare export fizic din New York e cel de maculatură. Economia orașului, de fapt, se sprijină pe producerea capitalului fictiv pentru a fi împrumutat agenților imobiliari, care fac afaceri pentru profesioniștii de vîrf, care, la rîndul lor, manufacturează capitalul fictiv. În mod asemănător, cînd aparatul producției de imagini s-a împotmolit în timpul grevei Sindicatului Scriitorilor, oamenii au înțeles brusc „cît de mult se bazează structura economică pe un scriitor, care îi spune producătorului o poveste și că, în cele din urmă, din țeserea acestei povești (în imagini) se plătește salariul bărbatului ce conduce camioneta cu care se livrează mîncarea în restaurantul unde se hrănește familia ce ia hotărîrile esențiale pentru mersul economiei“ (articol de Scott Meek în *The Independent*, 14 iulie 1988).

Apariția acestei economii de cazinou, caracterizată de speculații financiare și de formarea capitalului fictiv (în mare parte nesustînut de o creștere a producției reale), a furnizat din belșug ocazii favorabile pentru obținerea succesului personal (vezi figura 4.1). O dată cu apariția capitalismul de cazinou, multe orașe mari au descoperit că dețin controlul asupra unei afaceri noi și puternice. În spatele exploziei de servicii economice și financiare s-a format o întregă nouă cultură yuppie, caracterizată prin construirea zonelor rezidențiale, prin acordarea unei atenții speciale capitalului simbolic, modei, designului și calității vieții urbane.

Reversul bunăstării a fost flagelul lipsei de locuințe, pierderea puterii și creșterea nivelului de sărăcire, care a cuprins multe din orașele centrale. Forța cu care a fost produsă „alteritatea“ nu are precedent în epoca post-belică. Vocile uitate și visele de neuitat ale new-yorkeșilor fără adăpost au fost înregistrate astfel (*Coalition for the Homeless**, 1987) :

*Coaliția de sprijinire a oamenilor fără adăpost (n. t.).

Am 37 de ani. Arăt de 52. Unii spun că viața pe stradă e liberă și ușoară... Nu e nici liberă, nici ușoară. Nu strîngi nici un ban. N-ai altă avere decît sănătatea corpului și a minții.

Țara mea se numește apatie. Patria mea e pîngărită de rușine. În jurul meu, mulțimea fără locuințe se mișcă prin flăcările uriașe ale bunăstării. Continuă căutarea de camere și căldură, câteva dulapuri în perete, un sertar ; un loc cald unde să-ți mînînci supa – atît valorează libertatea.

În 1987, chiar înainte de Crăciun, guvernul Statelor Unite a redus cu 35 milioane de dolari bugetul alocat ajutorului de urgență pentru oamenii fără adăpost. În același timp, volumul datoriilor personale era în continuă creștere și candidații la președinție au început să se întrecă, care mai de care, să-și depună mărturia de credință în tonuri cît mai convingătoare. Vocile oamenilor fără adăpost au rămas, din păcate, neauzite, într-o lume „plină de iluzii, fantezii și pretenții“.

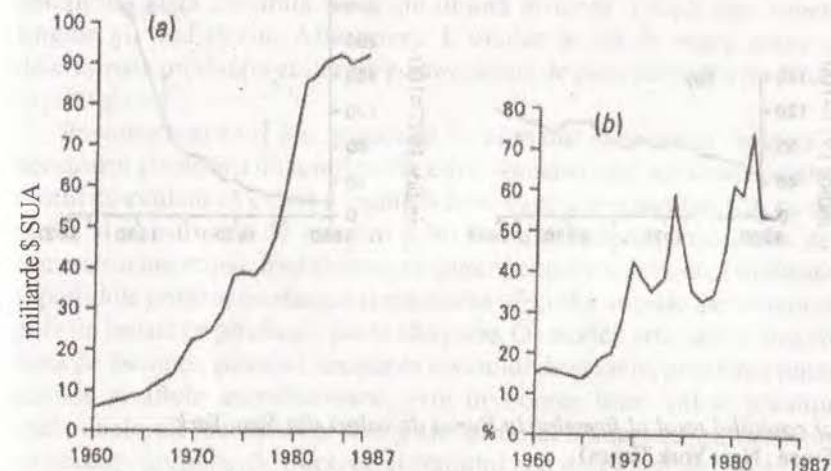
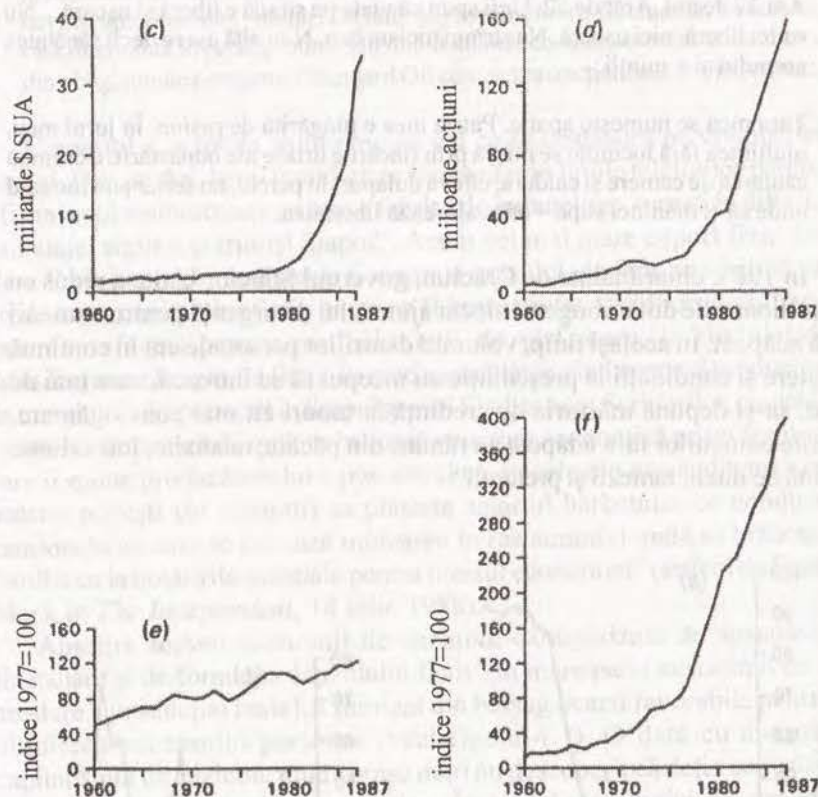

Figura 4.1 Lumea speculativă a economiei fetișiste 1960-1987 :
 (a) plățile de dobânzi nominale ale corporațiilor nefinanciare din SUA
 (Sursa : Departamentul comerțului)
 (b) plățile de dobânzi nominale ca procent al profiturilor brute în Statele Unite
 (Sursa : Departamentul comerțului)

(c) capitalul total al firmelor la Bursa de valori din New York
(Sursa: New York Times)

(d) volumul tranzacțiilor zilnice la Bursa de valori din New York
(Sursa: New York Times)

(e) indicatorii producției manufacturiere din SUA (după Harrison și Bluestone, 1988)

(f) indicatorii volumului de tranzacții din New York (după Harrison și Bluestone, 1988)

21

Postmodernismul ca oglindă a oglinzilor

Una dintre condițiile fundamentale ale postmodernității e că nimeni nu poate sau nu trebuie să o discute ca pe o condiție istorico-geografică. Desigur, nu e deloc ușor să realizezi o evaluare critică a unei condiții care e covârșitor de prezentă. Termenii dezbaterii, ai descrierii și ai reprezentării sînt adesea delimitați în așa fel încît nu poți scăpa de evaluări care să nu fie autoreferențiale. De exemplu, se obișnuiește azi să se înlăture orice sugestie că „economia“ (oricît de vag înțeles ar fi cuvîntul) ar putea determina viața culturală fie și „în ultimă instanță“ (după cum sugerau Engels și, mai tîrziu, Althusser). E ciudat în cît de mare măsură e determinată producția culturală postmodernă de pura căutare a profitului, în primul rînd.

Postmodernismul s-a maturizat în climatul economiei fetișiste, al construirii și folosirii imaginii politice și al formării unei noi clase sociale. E destul de evident că există o legătură între explozia postmodernă, pe de o parte, și construcția de imagini a lui Ronald Reagan, încercarea de a deconstrui instituțiile tradiționale ale puterii clasei muncitoare (sindicatul și partidele politice de stînga) și mascarea efectelor sociale ale economiei politice bazate pe privilegii, pe de altă parte. O retorică prin care se justifică lipsa de locuințe, șomajul, creșterea nivelului de sărăcie, pierderea puterii sociale și altele asemănătoare, prin invocarea unor valori presupus tradiționale, ale încrederii în sine și ale spiritului întreprinzător, va susține, cu aceeași nonșalanță, trecerea sistemului său dominant de valori de la etică la estetică. După cum arată Deutsche și Ryan (1984), peisajul cotidian al sărăcirii, al pierderii puterii sociale, al graffiti-ului și paraginii, devine materia primă a producătorilor de cultură, nu în stilul acuzator al sfîrșitului de secol XIX, ci sub forma unui fundal ciudat și cețos (ca în *Blade Runner*), asupra căruia nu se face nici un comentariu. „O dată cu estetizarea celor

săraci, sărăcia în sine părăsește câmpul viziunii noastre sociale“, rămânând doar sub forma unei prezentări pasive a alterității, alienării și contingentului în cadrul condiției umane. Din moment ce „sărăcia și lipsa de adăpost sînt prezentate de dragul plăcerii estetice“, etica ajunge, cu adevărat, să fie dominată de estetică, ceea ce favorizează, în consecință, înflorirea politicii carismatice și a extremismului ideologic.

Dacă există o metateorie care să cuprindă toate aceste mișcări de rotație ale gîndirii și ale producției culturale postmoderne, atunci de ce n-am folosi-o?

Modernismul fordist vizavi de postmodernismul flexibil, sau întrepătrunderea tendințelor opuse în capitalismul văzut ca întreg

Deși a fost inițiat de moderniști, colajul este o tehnică pe care postmodernismul și-a însușit-o în foarte mare măsură. Juxtapunerea unor elemente diferite, aparent incongruente, poate fi distractivă și uneori chiar instructivă. În spiritul acestei idei, am luat opozițiile furnizate de Ihab Hassan (tabelul 1.1) și de Halal, Lash și Urry și Swyngedouw (tabelele 2.6, 2.7 și 2.8) și le-am amestecat termenii (adăugînd cîțiva, de dragul echilibrului) pentru a produce un colaj de termeni în tabelul 4.1.

Pe partea stîngă se află o serie de termeni care se intersectează pentru a defini condiția „modernității fordiste“, în timp ce coloana din dreapta reprezintă „postmodernismul flexibil“. Asociațiile din tabel sînt amuzante. Dar arată, de asemenea, că două regimuri destul de diferite de acumulare și modurile lor asociate de reglementare (incluzînd materializările obiceiurilor culturale, ale motivațiilor și ale stilurilor de reprezentare) pot sta alături, fiecare ca două tipuri distinct și relativ coerente de formare socială. Dar se ivesc imediat două contraargumente la această idee. În primul rînd, opozițiile, subliniate în scopuri didactice, nu sînt niciodată atît de clare și „structura sentimentului“ în orice societate este întotdeauna un stadiu sintetic, undeva între cele două. În al doilea rînd, asociațiile nu sînt dovezi ale cauzalității istorice și nici măcar ale unor relații necesare sau integrale. Chiar dacă par plauzibile – și multe dintre ele par, într-adevăr – trebuie găsit alt mod de a dovedi că formează o configurație logică.

Trebuie remarcate și opozițiile din sînul fiecărui profil în parte. Modernitatea fordistă nu e nici pe departe omogenă. Într-adevăr, o mare parte are de-a face cu stabilitatea și permanența relativă – capitalul fix în producția de masă, piețele stabile, standardizate și omogene, o configurație

Tabelul 4.1 Modernitatea fordistă vizavi de postmodernitatea flexibilă, sau întrepătrunderea tendințelor opuse în societatea capitalistă văzută ca un tot unitar

<i>Modernitatea fordistă</i>	<i>Postmodernitatea flexibilă</i>
economia proporției/cod principal/ierarhie omogenitate/diviziune în detaliu a muncii	economia scopului/idiolect/anarhie diversitate/diviziune socială a muncii
paranoia/alienare/simptom locuințe publice/capital de monopol	schizofrenie/descentrare/dorință lipsă de locuințe/spirit de inițiativă
scop/plan/stăpînire/determinare capital de producție/universalism	joc/întîmplare/epuizare/indeterminare capital fictiv/localism
putere statală/sindicate stat paternalist/metropolă	putere financiară/individualism neoconservatorism/contraurbanizare
etică/banii ca marfă Dumnezeu Tatăl/materialitate	estetică/banii de cont Sfîntul Duh/imaterialitate
producție/originalitate/autoritate muncitor/avangardism politică a grupurilor de interese/semantică	reproducere/pastișă/eclectism funcționar/mercantilism politică a carismei/retorică
centralizare/totalizare sinteză/negocieri colective	descentralizare/deconstrucție antiteză/contracte locale
administrație operativă/cod principal falic/sarcină unică/origine	administrație strategică/idiolect androgen/sarcini multiple/urme
metateorie/narațiune/adîncime producție de serie/politică de clasă raționalitate științifico-tehnică	jocuri lingvistice/imagie/suprafață producție în serie mică/social mișcări/alteritate plurală
utopie/artă mîntuitoare/concentrare muncă specializată/consum colectiv	heterotopii/spectacol/împrăștiere muncitor flexibil/capital simbolic
funcție/reprezentare/semnificat industrie/etică a muncii protestantă reproducere mecanică	ficțiune/autoreferențialitate/semnificant servicii/contract temporar reproducere electronică
devenire/epistemologie/reglementare înnoire urbană/spațiu relativ	ființă/ontologie/dereglementare revitalizare urbană/loc
intervenționism statal/industrializare internaționalism/permanență/timp	neintervenție/dezindustrializare geopolitică/efemeritate/spațiu

fixă a influenței și a puterii politico-economice, autoritatea și metateoriile ușor de identificat, fundația solidă a raționalității materiale și tehnico-științifice ș.a. Dar toate acestea sînt organizate în jurul proiectului social și economic al Devenirii, al creșterii și transformării relațiilor sociale, al artei și originalității aureolate, al reînnoirii și avangardismului. Flexibilitatea postmodernă, pe de altă parte, e dominată de ficțiune, fantezie, de imaterial (în special de cel al banului), de capitalul fictiv, imagini, efemeritate, șansă și de flexibilitatea tehnicilor de producție, a piețelor forței de muncă și a nișelor de consum; totuși, ea întruchipează un devotament puternic față de Ființă și loc, o slăbiciune pentru politica de tip carismatic, preocupări față de ontologie și instituțiile stabile preferate de neoconservatorism. Toate acestea adevăresc judecata lui Habermas, conform căreia valoarea dată tranzitoriului și efemerului „dezvăluie nostalgia unui trecut neîntinat, imaculat și stabil”. E ca și cum flexibilitatea postmodernă doar inversează ordinea dominantă care se găsește în modernitatea fordistă. Aparatul politico-economic al acesteia din urmă a ajuns la o stabilitate relativă, pentru a cauza o schimbare socială și materială puternică, în vreme ce aparatul politico-economic al postmodernismului a fost sortit unei instabilități scindante, dar a căutat compensație în locurile stabile ale ființei și într-o geopolitică a carismei.

Dar dacă tabelul însuși, în întregime, constituie o descriere structurală a totalității relațiilor politico-economice și cultural-ideologice din capitalism? Pentru a-l putea considera ca atare, trebuie să vedem opozițiile dintre profiluri și din interiorul lor ca relații interne într-un întreg structurat. Această idee e foarte logică, deși e scandalosă din punctul de vedere al standardelor postmodernismului (deoarece reînvie fantoma gânditorilor marxiști, precum Lukacs și recurge la o teorie a relațiilor interne de genul celei propuse de Bertell Ollman). Ea ne ajută să explicăm de ce *Capitalul* lui Marx este atît de bogat în previziuni asupra stării actuale a gândirii. De asemenea, ne ajută să înțelegem modul în care forțele culturale ce acționau, de exemplu, în Viena sfîrșitului de secol, constituiau un amestec atît de complex, încît e aproape imposibil de spus unde începe și unde se termină impulsul modernist. Ne ajută să dizolvăm atît categoriile modernismului cît și pe cele ale postmodernismului într-un complex de opoziții, simbolic pentru contradicțiile capitalismului. După aceea, ajungem să vedem că atît categoriile modernismului cît și cele ale postmodernismului reprezintă materializarea întrepătrunderii fluide a unor opoziții dinamice. În această

matrice a relațiilor interne, nu există nici o configurație fixă, ci o pendulare, înainte și înapoi, între centralizare și descentralizare, între autoritate și deconstrucție, între ierarhie și anarhie, între stabilitate și flexibilitate, între diviziunea socială a muncii și diviziunea în detaliu (pentru a enumera doar cîteva dintre numeroasele opoziții care pot fi identificate). Astfel dispăre distincția clară dintre modernism și postmodernism, pentru a fi înlocuită de o examinare a fluxului relațiilor interne din sînul capitalismului luat ca întreg.

Dar de ce flux? Această întrebare ne aduce înapoi la problema cauzalității și a traiectoriei istorice.

Logica transformativă și speculativă a capitalului

Capitalul este un proces, nu un obiect. Este un proces de reproducere a vieții sociale prin producerea de bunuri, în care, în lumea capitalistă avansată, sîntem cu toții profund implicați. Regulile sale interne de operare îi garantează funcționarea ca mod dinamic și revoluționar de organizare socială, transformînd, neînterupt și neobosit, societatea în care se integrează. Procesul preia diverse măști și fetișuri, crește prin distrugere creativă, creează noi dorințe și necesități, exploatează capacitatea de muncă și dorințele omului, transformă spațiile și accelerează ritmul vieții. Produce probleme ale supraacumulării, pentru care nu există decît un număr limitat de soluții.

Prin aceste mecanisme, capitalismul își creează propria geografie istorică. Traectoria dezvoltării sale nu e previzibilă, în sensul comun al termenului, tocmai deoarece s-a bazat întotdeauna pe speculație – legată de noile produse, tehnologii, spații și locuri, de noile procese de producție (munca în familie, sistemele de fabrici, ciclurile calitative, participarea muncitorilor) ș.a. Există numeroase modalități de obținere a profitului. Raționalizările ulterioare ale activității speculative depind de un răspuns afirmativ la întrebarea : „A fost profitabil?” Diversi oameni de afaceri, întregi spații ale economiei mondiale dau răspunsuri diferite la această întrebare și noile răspunsuri iau locul celor vechi, tot așa cum un val speculativ îl înghite pe altul.

În capitalism acționează numeroase legi și procese, care pot genera o serie infinită de rezultate din cea mai mică variație a condițiilor inițiale sau a activității și imaginației umane. În același mod în care legile dinamicii fluidelor rămîn valabile pentru orice rîu din lume, la fel și legile circulației capitalului rămîn neschimbate de la un magazin universal la altul, de la o piață a muncii la alta, de la un sistem de producție a bunurilor la altul, de la

o țară la alta și de la o gospodărie la alta. Totuși, orașele New York și Londra sînt la fel de diferite unul față de altul cum e rîul Hudson față de Tamisa.

Adesea se consideră că viața culturală e mai degrabă în afara decît în interiorul logicii capitaliste. Oamenii, se spune, își creează propria istorie în acest domeniu în moduri foarte specifice și complet imprevizibile, care depind de valorile și aspirațiile lor specifice și de tradițiile și normele lor. Determinarea economică nu e relevantă, nici măcar în celebra „ultimă instanță”. Consider că această concepție e greșită din două puncte de vedere. În primul rînd, nu văd nici o diferență de principiu între numărul mare de măsuri speculative și la fel de imprevizibile pe care le iau oamenii de afaceri (noi produse, noi strategii de marketing, noi tehnologii, noi amplasamente etc.) și dezvoltarea la fel de speculativă a valorilor și a instituțiilor politice, culturale, legale și ideologice în capitalism. În al doilea rînd, deși s-ar putea ca dezvoltarea speculativă a domeniilor din urmă să fie întărită sau discreditată în funcție de raționalizările ulterioare ale extragerii profitului, profitabilitatea (în sens restrîns sau în sensul mai larg al generării și acumulării de noi averi) e de mult timp implicată în aceste activități și, cu trecerea timpului, puterea legăturii a crescut. Tocmai deoarece capitalismul e expansiv și imperialist, din ce în ce mai multe domenii ale vieții culturale ajung să intre în sfera de influență a nucleului financiar și a logicii circulației capitalului. În mod sigur, acest fapt a dat naștere unor reacții, oscilînd de la furie și respingere pînă la supunere și apreciere (care sînt la fel de imprevizibile). Dar lărgirea și adîncirea în timp a relațiilor sociale capitaliste este, desigur, unul din faptele cele mai indiscutabile din geografia istorică recentă.

Relațiile opoziționale prezentate în tabelul 4.1 sînt întotdeauna supuse activității transformativă neconținute a acumulării de capital și a schimbului speculativ. Configurațiile exacte nu pot fi prevăzute, deși se poate prevedea modul, asemănător cu al unei legi, în care se comportă forța transformativă. Mai concret, gradul de fordism și modernism sau de flexibilitate și postmodernism e menit să oscileze de la un moment la altul și de la un loc la altul, în funcție de profitabilitatea uneia sau alteia din cele două configurații. În spatele frămîntărilor modernității și postmodernității se pot discerne cîteva principii generative simple, care modelează imensa diversitate a rezultatelor acestora. Totuși, postmodernismul eșuează, în mod uimitor (ca în cazul renovărilor în serie a zonelor centrale), să creeze

o noutate previzibilă, deși capacitatea aparent infinită de a genera produse alimentează iluzia libertății și a existenței unor căi deschise spre realizare personală. Oriunde ar exista capitalismul, există și aparatul său iluzionist, fetișismul său și sistemul său de oglinzi.

În acest moment putem invoca, din nou, teza lui Bourdieu (supra, p. 225) conform căreia fiecare din noi are puterea improvizației reglementate, cizelată prin experiență, ce ne permite „o capacitate nesfârșită de a genera produse – gânduri, percepții, expresii, acțiuni – ale căror limite sînt fixate de condițiile istorice“ ale producerii lor. „Libertatea condiționată și necondiționată“ pe care o asigură „este foarte departe, în egală măsură, de crearea noului imprezibil și de simpla reproducere mecanică a condițiilor inițiale“. Bourdieu sugerează că tocmai prin mecanisme de acest gen, fiecare ordine stabilită tinde să producă „naturalizarea propriilor arbitrării“ exprimate prin „simțul limitelor“ și „simțul realității“, care, la rîndul lor, constituie baza unei „aderări, imposibil de înlăturat, la ordinea stabilită“. Reproducerea ordinii sociale și simbolice prin exploatarea diferenței și a „alterității“ e foarte clară în climatul postmodernismului.

Atunci, de unde poate să vină adevărata schimbare? Pentru început, experiențele contradictorii acumulate în capitalism – dintre care multe sînt cuprinse în tabelul 4.1 – fac ca noutatea să fie mai greu de prevăzut decît în cazul întîlnirii lui Bourdieu cu berberii. Reproducerea mecanică a sistemelor de valori, a credințelor, a preferințelor culturale și a altora asemănătoare e imposibilă, nu în pofida ci tomă datorită fundamentului speculativ al logicii interne a capitalismului. Sondarea contradicțiilor stă întotdeauna în centrul gândirii originale. Dar e la fel de evident că exprimarea unor astfel de contradicții sub forma crizelor obiective și materializate joacă un rol cheie în ruperea puternicei legături dintre „structurile subiective și structurile obiective“ și astfel pune temelia unei critici care „aduce în discuție ce nu e de discutat și formulează ceea ce nu e de formulat“. Cu toate că, în sistemul financiar sau în economie, în general, crizele experienței spațiului și timpului sînt o condiție necesară pentru schimbările culturale și politice, condițiile suficiente stau mai adînc în dialectica internă a producerii de judecăți și cunoștințe. Deoarece e adevărat că, după cum spune Marx (1967, 178), „ne construim structura în imaginație înainte de a o construi în realitate“.

Opera de artă în epoca reproducerii electronice și a băncilor de imagini

„În principiu, opera de artă a fost dintodeauna reproductibilă“, scria Walter Benjamin, dar reproducerea mecanică „e ceva nou“. Aceasta a transformat în realitate previziunea lui Paul Valéry : „Așa cum apa, gazul și electricitatea ne sînt aduse în casă, de la distanță, pentru a ne satisface nevoile, conform regulii minimului efort, tot așa ni se vor furniza imagini vizuale și auditive, care vor apărea și dispărea printr-o simplă mișcare a mîinii“. Consecințele pe care le-a prezis au fost amplificate de numeroase ori de progresul în domeniul reproducerii electronice și de capacitatea de a stoca imagini, smulse din contextul lor spațial și temporal real pentru a fi utilizate și reluate în masă și instantaneu.

Rolul crescut al maselor în viața culturală a avut atît consecințe pozitive, cît și negative. Benjamin se temea de dorința maselor de a aduce lucrurile mai aproape, din punct de vedere spațial și uman, deoarece aceasta ar fi dus inevitabil la impunerea tranzitoriului și a reproductibilității ca mărci ale sistemului producției culturale, care înainte explora unicitatea și permanența. Ușurința cu care a reușit fascismul să se servească de această dorință a tras semnalul de alarmă, avertizînd că democratizarea culturii clasei muncitoare nu e în mod obligatoriu o binecuvîntare.

Totuși, aici e vorba de o analiză a producției culturale și a formării judecăților estetice pe baza unui sistem organizat de producție și consum, prin intermediul unei diviziuni a muncii, al unor exerciții promoționale și aranjamente de marketing sofisticate. Și, în ziua de azi, întregul sistem e dominat de circulația capitalului (în cele mai multe cazuri, de tip multinațional).

Forma procesului de muncă și modul de conectare a producției cu consumul prezintă numeroase particularități în cadrul sistemului de producție, marketing și consum, care este circulația capitalului. Orice s-ar

spune despre aceasta din urmă, nimeni nu poate susține că e absentă sau că practicienii și agenții care lucrează în cadrul ei sînt conștienți de legile și regulile acumulării capitalului. Și, desigur, nici că e controlată și organizată în mod democratic, deși consumatorii, foarte răspîndiți în spațiu, au un cuvînt important de spus în legătură cu ceea ce se produce și cu valorile care urmează să fie redade prin produs.

Nu e momentul să ne lansăm acum într-o discuție amplă cu privire la diversele moduri de organizare a acestui sector de activitate economică sau la modurile în care curente estetice și culturale se împletesc cu viața cotidiană. Aceste subiecte au fost temeinic investigate de alții (Raymond Williams oferind o mulțime de observații pertinente). Dar două probleme ies în evidență ca fiind relevante în mod direct pentru înțelegerea condiției postmoderne în general.

În primul rînd, relațiile de clasă preponderente în acest sistem de producție și consum au un caracter special. Din acest punct de vedere, iese în evidență puterea banilor ca mijloc de dominare mai degrabă decît de control direct asupra mijloacelor de producție și a forței de muncă salariate, în accepțiunea clasică. Această situație a avut, ca efect secundar, resuscitarea interesului față de natura puterii banilor (spre deosebire de puterea clasei) și față de asimetriile care rezultă din aceasta (cf. extraordinarul tratat al lui Simmel *The philosophy of money*). Vedetele mass-media, de exemplu, deși sînt bine plătite, sînt și exploatate de impresarii lor, de casele de înregistrări, de magnații media ș.a.m.d. Acest tip de sistem de relații financiare asimetrice este legat de necesitatea de a mobiliza creativitatea culturală și inovația estetică nu doar în scopul producerii unui artefact cultural, ci și pentru promovarea, ambalarea și transformarea acestuia într-un fel de spectacol de succes. Dar puterea asimetrică a banilor nu promovează neapărat conștiința de clasă. Ea favorizează nevoia de independență individuală și de libertate de inițiativă. Condițiile care predomină în ceea ce Daniel Bell numește „masa culturală” a producătorilor și consumatorilor de artefacte culturale modelează atitudini diferite de cele generate de condițiile muncii salariate. Această masă culturală adaugă încă un strat la formația amorfă numită „clasa mijlocie”.

Se știe foarte bine că identitatea politică a acestei păături sociale e instabilă, cuprinzînd atît intelectualitatea, care a format coloana vertebrală a nazismului german (vezi Speier, 1986), cît și pe aceia care au jucat un rol atît de important în remodelarea vieții culturale și politice în Parisul

sfirșitului de secol al XIX-lea. Deși e periculos să formulăm reguli generale cu privire la acest fapt, asemenea straturi sociale tind să fie lipsite de „sprijinul liniștitor al unei tradiții morale pe care nu și-o pot apropria” (Speier). Ele fie devin „paraziți ai valorilor” – bazîndu-și conștiința pe asocierea cu una dintre clasele dominante ale societății – fie cultivă orice fel de mărci fictive ale identității proprii. În sînul acestor straturi se evidențiază cel mai bine căutarea capitalului simbolic și pentru acestea au cea mai mare importanță mișcările modei, ale localismului, ale naționalismului, ale limbii sau chiar ale religiei și mitului. Ceea ce vreau eu să propun, astfel, este să examinăm cu atenție acel tip de circularitate din interiorul masei culturale care aduce laolaltă, pe de o parte, producătorii înrobiți de puterea pură a banilor și, pe de altă parte, consumatorii relativ înstăriți, ei înșiși o parte a masei culturale, care caută un anumit gen de produs cultural pentru a-și marca propria identitate socială. Așa cum noile păături sociale au furnizat publicul de masă căruia i se adresau impresioniștii parizieni, ei înșiși o parte a acelei formațiuni sociale, tot așa și apariția unor noi ocupații intelectuale în sfera finanțelor, a tranzacțiilor imobiliare, a legii, educației, științei și serviciilor comerciale a furnizat o sursă puternică de cerere pentru noile forme culturale bazate pe modă, nostalgie, pastişă și kitsch – pe scurt, pentru tot ce se asociază cu postmodernismul.

Totuși, politica masei culturale e importantă, deoarece are rolul de a defini ordinea simbolică prin producerea de imagini pentru toată lumea. Cu cît masa culturală se întoarce mai mult asupra ei înseși sau cu cît mai mult ia partea uneia sau alteia dintre clasele dominante ale societății, cu atît simțul predominant al ordinii simbolice sau morale tinde să se modifice. Cred că sîntem îndreptățiți să spunem că masa culturală s-a bazat în foarte mare măsură pe mișcarea muncitorimii de căutare a propriei identități culturale în anii '60, dar că atacul la adresa celei din urmă și declinul acesteia începînd cu anii '70 a eliberat masa culturală, care, ulterior și-a modelat identitatea în jurul propriilor preocupări legate de puterea banilor, individualism, spirit de afaceri și altele asemănătoare (un exemplu perfect e politica unui ziar ca *Libération* din Franța, care a demarat ca ziar iconoclast, dar de stînga, în anii '60 și care acum e reprezentantul unui spirit de afaceri la fel de iconoclast). Politica imaginii a fost întărită de construirea imaginii politice de către agențiile de relații publice.

În al doilea rînd, dezvoltarea producției culturale și a marketingului cultural la scară globală a fost, ea însăși, un agent de bază al compresiei

spațiu-timp, în parte deoarece promova un muzeu imaginar, un club de jazz sau o sală de concerte în casele oamenilor, dar și din alte motive, pe care le-a discutat Benjamin :

Barurile și străzile noastre metropolitane, birourile și camerele mobilate, gările și fabricile ni se păreau închise fără speranță. După aceea a venit filmul și a aruncat în aer această lume-închisoare, într-o zecime de secundă, astfel că acum călătorim calm și cu spirit de aventură printre ruinele și rămășițele ei împrăștiate. Prin prim-plan, spațiul se lărgeste, prin deplasarea cu încetinitorul, mișcarea se extinde... Desigur, în fața camerei de filmat se deschide o altă natură decât cea care se prezintă ochiului uman – fie și numai datorită faptului că spațiul abordat în mod inconștient e înlocuit de un spațiu explorat în mod conștient (Benjamin, 1969, 236).

25

Reacții la compresia spațiu-timp

Ațiunea compresiei spațiu-timp a provocat reacții variate. Prima strategie de apărare este retragerea într-un soi de tăcere traumatizată, blazată sau obosită și supunerea în fața sentimentului copleșitor că orice lucru e atât de vast și scapă oricărui control individual sau chiar colectiv sau se situează în afara acestuia. Acest fapt sugerează că informarea excesivă este cel mai bun motiv pentru uitare. Calitățile ficțiunii postmoderne – „cele mai plate personaje în cel mai plat peisaj cu puțință, redată cu cea mai plată exprimare posibilă” (supra, pp. 64–65) – exemplifică tocmai această reacție. Lumea personală pe care o prezintă Wenders în *Paris, Texas* face același lucru. *Aripile dorinței*, deși mai optimist, răspunde totuși afirmativ celeilalte întrebări pe care o pune Newman : „Oare schimbările recente au avut o viteză atât de mare încât nu mai știm cum să le trasăm liniile de forță, încât nu au putut fi exprimate de nici un fel de sensibilitate, și cel mai puțin de cea narativă?”

Acest aspect al postmodernismului a fost accentuat de activitățile deconstructiviștilor. Datorită îndoielii lor față de orice narațiune care aspiră la coerență și datorită nerăbdării lor de a deconstrui orice lucru care doar aduce a metateorie, ei au pus sub semnul întrebării toate axiomele fundamentale. Deoarece toate narațiunile existente conțineau presupoziii și simplificări ascunse, ele trebuiau examinate critic, fie și numai pentru a ieși la suprafață și mai puternice. Dar, punând sub semnul întrebării toate standardele consensuale ale adevărului și dreptății, ale eticii și semnificației și urmărind dizolvarea oricărei narațiuni și metateorii într-un univers difuz al jocurilor de limbaj, deconstructivismul a sfârșit prin a reduce cunoașterea și semnificația la o mulțime fragmentată de semnificanți, în ciuda intențiilor bune ale practicienilor săi mai liberali. Prin urmare, a produs o condiție

nihilistă, care a pregătit terenul reapariției politicii carismatice și a unor axiome și mai simpliste decât cele deconstruite.

A doua reacție e reprezentată de refuzul nonconformist al complexității lumii și de înclinația spre reprezentarea acesteia în termenii unor afirmații retorice extrem de simplificate. Abundă sloganurile, de la stînga la dreapta spectrului politic, și sînt utilizate imagini fără profunzime pentru a surprinde semnificații complexe. Călătoria, chiar imaginară sau fictivă, ar trebui să lărgească orizonturile mentale, dar, în cele mai multe cazuri, sfîrșește prin a întări prejudecățile.

A treia reacție a fost găsirea unei nișe intermediare pentru viața politică și intelectuală, care respinge marea narațiune, dar care cultivă posibilitatea unei acțiuni limitate. Aceasta e latura progresistă a postmodernismului, care accentuează comunitatea și localitatea, rezistențele regionale și locale, mișcările sociale, respectul față de alteritate și altele asemenea (supra, p. 109). Este o încercare de a desprinde cel puțin o lume cognoscibilă din infinitatea lumilor posibile care ni se prezintă zilnic pe micile ecrane. În cel mai bun caz, ea produce imagini tranșante ale altor lumi posibile și chiar începe să modeleze lumea reală. Dar e greu să oprești alunecarea în parohialism, miopie și autoreferențialitate în fața forței generalizatoare a circulației capitalului. În cel mai rău caz, ea ne întoarce la politica îngustă, sectară, în care respectul față de ceilalți e mutilat de focurile concurenței dintre fragmente. Și, n-ar trebui să uităm, aceasta a fost calea pe care Heidegger a ajuns să se împace cu nazismul și care continuă să hrănească retorica fascismului (observați retorica unui conducător fascist contemporan ca Le Pen).

A patra reacție a constatat din încercarea de a supune compresia spațiu-timp prin construirea unei limbi și a unei imagistici care să fie capabilă să o oglindească și să o controleze. În această categorie includ scrierile frenetice ale lui Baudrillard și Virilio, din moment ce acestea par înclinate să fuzioneze cu compresia spațiu-timp și să o copieze în propria lor retorică vie. Am văzut acest tip de reacție și înainte, în special în evocările extraordinare ale lui Nietzsche din *Voința de putere* (supra, pp. 275–276). În comparație cu acestea, însă, se pare că Baudrillard reduce simțul tragic al farsei, prezent la Nietzsche (dar e adevărat că postmodernismul a avut mereu probleme cînd venea vorba de a se lua în serios). În scrierile sale proteice, Jameson, în ciuda strălucirii sale, pierde, de asemenea, contactul cu realitatea pe care încearcă să o reprezinte și cu limba care ar putea fi utilizată cel mai bine pentru a o reprezenta.

Într-adevăr, hiperretorica acestei aripi a reacției postmoderne poate cădea în cea mai îngrijorătoare lipsă de responsabilitate. Citind relatarea lui Jameson despre schizofrenie, de exemplu, e greu să nu găsim, dincolo de aparența de anxietate și nevroză, anumite calități euforice în nerăbdarea halucinogenă de a intoxica experiența. Dar, cum observă Taylor (1987, 67), citatele selectate de Jameson din jurnalul unei fete schizofrenice elimină teroarea asociată cu stările ei de irealitate, făcînd-o să pară o bine controlată „călătorie“ cu LSD, mai degrabă decât o succesiune de stări de vinovăție, letargie și neajutorare, cuplate cu o dislocare chinuită și, uneori, furtunoasă. Deleuze și Guattari, apreciați de Foucault, ne recomandă, de asemenea, să ne obișnuim cu faptul că „pretutindeni, capitalismul pune în mișcare fluxuri schizoide care animă artele și științele noastre în aceeași măsură în care se încheagă în producerea bolnavilor noștri, a schizofrenicilor“. Revoluționarii, sfătuiesc ei, „ar trebui să își desfășoare acțiunea pe firul procesului schizoid“, deoarece schizofrenicul „a ajuns să fie prins într-un flux al dorințelor care amenință ordinea socială“. Dacă, într-adevăr, așa stau lucrurile, atunci nu-mi rămîne decât să consider că următoarea relatare a agenției Associated Press, din 27 decembrie 1987, ar putea fi epitaful civilizației „noastre“:

D-lui Dobben i s-a pus diagnosticul de schizofrenie... De Ziua Recunoștinței, spune poliția, dl Dobben și-a luat cei doi băieți, Bartley Joel, de 2 ani, și Peter David, de 15 luni, și i-a dus la topitoria Corporației Cannon–Muskegon unde lucra și i-a pus în interiorul unui imens cazan de turnare, folosit la transportarea metalului topit. Apoi, l-a încălzit la 1 300 de grade, în timp ce nevasta lui, care nu știa nimic, aștepta afară, în mașină. În momentul de față Bartley James Dobben, de 26 de ani, e sub supraveghere pentru a nu se sinucide.

Dacă această viziune poate fi considerată extremă, citez de asemenea din Kenny Scharf (un pictor „fluorescentist“ din East Village) a cărui serie de picturi unde Estelle se eliberează de compresia spațiu-timp cu un bilet numai dus spre spațiul extratrestru, o prezintă pe aceasta, în ultima imagine, „distrîndu-se, oarecum, de una singură, plutind și privind cum lumea explodează“ (Taylor, 1987, 123). Și, în cazul în care vi se pare totul prea imaginar, atunci îl citez pe Alan Sugar, președintele Corporației Amstrad: „Am comercializa și arme nucleare portabile, în serie, dacă ar exista o piață pentru ele“.

Criza materialismului istoric

E ciudat cât de radical au apărut unele din aceste reacții și cât de dificil a fost pentru stînga, spre deosebire de dreapta, să le facă față. Dacă analizăm puțin problema, ciudățenia dispăre destul de ușor. Un mod de gîndire antiautoritar și iconoclastic, care pune accentul pe autenticitatea altor voci, care proslăvește diferența, descentralizarea, democratizarea gustului, precum și puterea imaginației asupra materialului, trebuie să aibă o latură tăioasă, radicală, chiar cînd e folosită fără discriminare. În mîna practicienilor săi mai responsabili, întregul bagaj de idei asociate cu postmodernismul poate fi folosit în scopuri radicale și, prin urmare, văzut ca o parte a tendinței fundamentale spre o politică mai eliberatoare, într-un mod similar celui în care întoarcerea spre procese mai flexibile de muncă poate fi văzută ca o deschidere spre o nouă eră a acțiunii de cooperare și a relațiilor de muncă democratice și în mare măsură descentralizate.

Din punct de vedere al dreptului tradiționalist, excesele anilor '60 și violența anului 1968 par extrem de subversive. Poate tocmai de aceea, descrierea lui Daniel Bell, din *The cultural contradictions of capitalism*, deși realizată exclusiv din perspectiva aripii de dreapta, care căuta restaurarea respectului față de autoritate, a fost, probabil, mai exactă decît multe încercări de stînga de a surprinde ceea ce se petrecea. Alți scriitori, ca Toffler sau chiar McLuhan, au văzut importanța compresiei spațiu-timp și confuziile pe care le genera în feluri în care stînga nu le putea vedea, tocmai deoarece era atît de implicată în crearea confuziei. Stînga a ajuns la un compromis cu unele din aceste probleme doar în ultima vreme și mi se pare semnificativ că lucrarea lui Berman, publicată în 1982, recuperează cîteva din aceste teme, bazîndu-se pe ideea că Marx

e primul mare scriitor modern mai degrabă decît un marxist care poate să înțeleagă adevărul despre modernism.

Noua Stîngă s-a preocupat de propria eliberare din cătușele vechii politici de stînga (în special așa cum era reprezentată de partidele comuniste tradiționale și de marxismul „ortodox”) și de puterile represive ale capitalului corporativ și ale instituțiilor birocratizate (statul, universitățile, sindicatele etc.). Ea s-a considerat, de la bun început, ca fiind o forță atît culturală cît și politico-economică și a ajutat la întoarcerea către estetică, ce stă la baza postmodernismului.

Dar această linie de acțiune a avut consecințe nebanuite. Intervenția în politica culturală se lega mai degrabă de anarhism și de adepții libertății de conștiință decît de marxismul tradițional și a plasat Noua Stîngă pe o poziție opusă atitudinilor și instituțiilor muncitorești tradiționale. Noua Stîngă a îmbrățișat noile mișcări sociale, care erau, ele însele, agenți ai fragmentării politice a vechii stîngi. În măsura în care aceasta din urmă a fost, în cel mai bun caz, pasivă și, în cel mai rău, reacționară în ceea ce privește abordarea problemelor de rasă și gen, a diferenței și a problemelor popoarelor colonizate și ale minorităților reprimite, a problemelor ecologice și estetice, genul de schimbare pe care îl propunea Noua Stîngă era perfect justificat. Dar, trecînd la acțiune, Noua Stîngă avea tendința să abandoneze credința atît în proletariat ca instrument al schimbării progresiste cît și în materialismul istoric ca mod de analiză. André Gorz proclama despărțirea de muncitorime și Aronowitz anunța criza materialismului istoric.

Astfel, Noua Stîngă și-a pierdut capacitatea de a avea o perspectivă critică asupra sa însăși sau asupra proceselor sociale de transformare care stăteau la baza trecerii la modurile postmoderniste de gîndire. Insistînd că politica și cultura sînt cele care contează și că nu e nici rezonabil nici potrivit să invoci determinarea economică, nici măcar în ultimă instanță (ca să nu mai vorbim de invocarea teoriilor circulației și acumulării de capital, sau a relațiilor de clasă necesare în producție), ea nu a reușit să își împiedice propria cădere pe poziții ideologice inferioare în comparație cu recent descoperita putere a neoconservatorilor și care a obligat-o să concureze pe același teren al producției de imagini, al esteticii și al puterii ideologice, cînd mijloacele de comunicare se aflau sub controlul adversarilor. De exemplu, la un simpozion din 1983, intitulat *Marxismul și*

interpretarea culturii, cei mai mulți dintre autori au acordat o atenție mai mare lui Foucault și Derrida decât lui Marx (Nelson și Grossberg, 1988). În mod ironic, tocmai o personalitate a vechii stîngi (absentă de la acel simpozion), Raymond Williams, cercetător de mult timp al formelor și valorilor culturale ale muncitorimii, a fost cel care a tăiat calea Noii Stîngi și a încercat să restabilească fundamentele materiale ale semnificației practicilor culturale. Williams nu doar a respins ideea că modernismul poate fi o categorie valabilă, dar, prin extindere, a și văzut postmodernismul ca fiind el însuși o mască a unor transformări mai adînci ale culturii capitalismului, pe care încerca să le identifice.

Faptul că formulările marxismului „ortodox” au fost puse sub semnul întrebării (atît de către scriitori din tradiția lui Fanon și Simone de Beauvoir, cît și de către deconstrucțiști) a fost atît necesar cît și benefic prin implicațiile sale. Într-adevăr, aveau loc tranziții importante în economia politică, în natura funcțiilor de stat, în practicile culturale și în dimensiunea spațio-temporală în care trebuia să fie evaluate relațiile sociale (de exemplu, relația dintre apartheidul din Africa de Sud și mișcările muncitorești din Europa sau America de Nord au devenit și mai importante ca probleme politice decât fuseseră în punctul culminant al imperialismului). A fost necesară o concepție potrivită, mai degrabă dinamică decât statică, atît a teoriei cît și a materialismului istoric, pentru a surprinde importanța acestor schimbări. Voi enumera patru din sferele care s-au dezvoltat cel mai tare :

1. Tratarea diferenței și „alterității” nu ca fiind ceva ce trebuia adăugat categoriilor marxiste fundamentale (cum ar fi clasa și forțele de producție), ci ca fiind ceva ce ar trebui să fie omniprezent de la bun început, în fiecare încercare de a surprinde dialectica schimbării. Nu putem supraestima importanța recuperării acestor aspecte ale organizării sociale sub forma rasei, genului, religiei, în cadrul unitar al cercetării materialist-istorice (cu accentul pus pe puterea banilor și a circulației capitalului) și al politicii de clasă (cu accentul pus pe unitate și pe lupta emancipatoare).

2. O recunoaștere a faptului că producerea imaginilor și a discursurilor este o latură importantă a activității, care trebuie analizată ca parte integrantă a reproducerii și transformării oricărei ordini simbolice. Practicile estetice și culturale contează și condițiile producerii lor merită cea mai mare atenție.

3. O recunoaștere a faptului că dimensiunile spațiului și timpului contează și că există geografii reale ale acțiunii sociale, teritorii și spații ale puterii, atît reale cît și metaforice, care devin vitale ca forțe organizatoare în geopolitica sistemului capitalist, fiind, în același timp, amplasamentul unui număr nelimitat de diferențe și alterități care trebuie să fie înțelese atît în mod independent cît și în cadrul cuprinzător al logicii dezvoltării capitaliste. Materialismul istoric ajunge, în cele din urmă, să ia în serios geografia.

4. Materialismul istorico-geografic este un mod de cercetare dialectic și ineuizabil mai degrabă decât un corp închis și stabil de explicații. Metateoria nu este o afirmare a adevărului total ci o încercare de împăcare cu adevărurile istorice și geografice, care caracterizează atît capitalismul în general, cît și faza sa actuală.

Fisuri în oglinzi, fuziuni la margini

„Ni se pare că postmodernismul s-a sfârșit“, îi spunea un important antreprenor american arhitectului Moshe Safdie (*New York Times*, 29 mai 1988). „Ne gândim acum la dotări arhitecturale noi pentru proiectele care se vor finaliza în cinci ani.“ A spus acest lucru, povestește Safdie, „cu aerul firesc al producătorului de îmbrăcăminte care îți spune că nu vrea să rămână cu o linie de haine albastre în stoc, dacă acum se poartă roșul“. Poate tocmai din acest motiv, Philip Johnson și-a pus numele în slujba noii mișcări a „deconstructivismului“. Dacă într-acolo se îndreaptă antreprenorii, cum ar putea filosofii sau teoreticienii literaturii să rămână în urmă?

La 19 octombrie 1987, cineva a aruncat o privire iscoditoare în spatele oglinzilor politicii economice americane și, înspăimântat de ce a văzut acolo, a aruncat piața mondială de valori într-așa o criză cumplită încât, doar în câteva zile, a fost trecută la pierderi aproape o treime din valoarea oficială a activelor din lumea întreagă (vezi tabelul 2.10). Evenimentul acesta a trezit amintirile dureroase ale anului 1929, a obligat aproape casele financiare să facă economii draconice sau să fuzioneze în mare grabă. Averile pe care le-au făcut peste noapte tinerii, agresivii și neîndurătorii speculatori de bursă în hiperspațiul tranzacțiilor financiare instantanee au fost pierdute mai rapid decât fuseseră obținute. Economia din New York City și din alte importante centre financiare a fost amenințată de scăderea rapidă a volumului tranzacțiilor. Totuși, restul lumii a rămas, în mod straniu, nemișcată. „Lumi diferite“, titra *Wall Street Journal*, comparând priveliștea „straniu de detașată“ a lumii de rînd din SUA cu cea de pe Wall Street. „Urmarea prăbușirii e povestea a două culturi – care procesează în mod diferit informațiile, care operează în orizonturi temporale diferite, care au visuri diferite... Comunitatea financiară – trăind fiecare moment și

tranzacționînd cu ajutorul computerului – operează cu un set de valori“, în timp ce „restul Americii – trăind în decenii, cumpărînd și păstrînd – are un cod diferit“, care ar putea fi numit „etica oamenilor cu mîinile bătătorite“.

Lumea de rînd s-ar putea simți justificată să fie indiferentă deoarece previziunile cumplite făcute în urma crahului nu s-au materializat încă. Dar oglinzile creșterii din ce în ce mai accelerate a datoriilor (personale, corporative și guvernamentale) continuă să lucreze și peste program (vezi figura 2.13). Capitalul fictiv are influențe chiar mai hegemonice decît înainte. El își creează propria lume fantastică, a valorilor și averilor de hîrtie. Inflația activelor continuă ceea ce a început inflația de bunuri din 1970, pînă în momentul în care aruncarea pe piață a unor fonduri masive, menite să prevină crahul din octombrie 1987, își face simțită influența asupra economiei și produce, doi ani mai tîrziu, o renaștere a inflației salariilor și a bunurilor. Datoriile sînt reeșalonate și rulate cu rate din ce în ce mai mari, avînd ca efect general reeșalonarea tendințelor de criză ale capitalismului în secolul XXI. Totuși, oglinzile performanței economice sînt pline de fisuri. Băncile americane trec la pierderi miliarde de dolari din împrumuturi proaste, guvernele nu își îndeplinesc obligațiile și piețele valutare internaționale se mențin într-o agitație continuă.

Pe frontul filosofiei, deconstructivismul a fost pus în defensivă de către controversele asupra simpatiilor naziste ale lui Heidegger și Paul de Man. Faptul că Heidegger, inspirația deconstructiei, a fost atît de atașat față de nazism și că Paul de Man, unul din cei mai realizați practicieni ai deconstructivismului, a avut un trecut întunecat de scrieri antisemitice, s-a dovedit a fi o piedică importantă. Acuzația de neofascism adusă deconstructivismului nu e interesantă prin sine însăși, dar sînt interesante modurile de apărare împotriva acesteia.

Hillis Miller (1988), de exemplu, recurge la „fapte“ (un argument pozitivist), la principiile echității și înțelegerii (argument umanist liberal) și la contextul istoric (argument materialist-istoric) pentru a apăra intervențiile „oribile“ ale lui de Man. Ironia, desigur, constă în faptul că Hillis Miller a criticat sever, în operele altora, tocmai folosirea acestor moduri de argumentare. Rorty, pe de altă parte, își menține poziția pînă la capăt, declarînd că opiniile politice ale marelui filosof nu trebuie luate mai în serios decît filosofia însăși (adică aproape deloc) și că orice legătură între idei și realitate, între pozițiile morale și scrierile filosofice e pur întîmplătoare. Lipsa flagrantă de responsabilitate a acestei poziții este aproape la fel de jenantă ca erorile care au dat naștere întregii dezbateri.

Construcția intelectuală care deschide calea spre ridicarea esteticii deasupra eticii are mari fisuri. Deconstructivismul, ca orice alt sistem de gândire și orice definiție a unei ordini simbolice coplesitoare, interiorizează anumite contradicții care, dintr-un anumit punct, devin din ce în ce mai evidente. Când Lyotard, de exemplu, încearcă să-și țină în viață speranțele prin apelul la un fel de concept străvechi și neîntinat al dreptății, el propune afirmarea adevărului care se află deasupra luptei grupurilor de interese și a cacofoniei jocurilor lingvistice ale acestora. Când Hillis Miller e forțat să apeleze la valori liberale și pozitiviste pentru a-l apăra pe mentorul său, Paul de Man, împotriva a ceea ce consideră a fi calomnia unor acuzații false, el invocă, de asemenea, universaliiile.

Și, la marginea acestor curențe, se derulează tot felul de fuziuni ale fragmentelor. Jesse Jackson folosește o politică a carismei într-o campanie politică, care, cu toate acestea, începe să unească anumite mișcări sociale din Statele Unite de multă vreme indiferente una față de cealaltă. Tocmai posibilitatea unei adevărate coaliții curcubeu definește o politică unificată, care vorbește, inevitabil, limba tacită a clasei, deoarece tocmai aceasta definește experiența comună în cadrul diferenței. Liderii sindicali americani încep, în fine, să se îngrijoreze că susținerea dictaturilor străine în numele comunismului, începând cu 1950, a promovat practici de muncă nedrepte și salarii scăzute în multe țări, care acum concurează pentru locuri de muncă și investiții. Și când muncitorii britanici ai uzinelor Ford au făcut grevă și au oprit producția de mașini din Belgia și Germania Occidentală, au înțeles brusc că dispersarea spațială a diviziunii muncii nu e în totalitate în avantajul capitaliștilor și că se pot concepe și e chiar benefic să se conceapă strategii internaționale. Peste tot se află semnele unui nou internaționalism în sfera ecologică (forțată de evenimente, din punctul de vedere al burgheziei, căutată activ de multe grupuri ecologice) și în lupta împotriva rasismului, apartheidului, a foametei mondiale, a dezvoltării geografice inegale, chiar dacă încă rezidă, în mare măsură, în sfera construcției de imagini (cum ar fi Band Aid) mai degrabă decât în cea a organizării politice. Tensiunea geopolitică dintre Est și Vest suferă un proces notabil de ameliorare (din nou, nu datorită claselor conducătoare din Vest, ci mai degrabă evoluției din Est).

Poate că fisurile din oglindă nu sînt prea largi și că fuziunile de la margini nu sînt prea izbitoare, dar faptul că există sugerează o anumită evoluție subtilă a condiției postmoderne, poate ajungînd pînă în punctul de a se autodizolva în ceva complet diferit. Dar în ce anume?

Nu se pot da răspunsuri făcînd abstracție de forțele politico-economice care transformă la ora actuală lumea muncii, a finanțelor, dezvoltarea geografică inegală ș.a. Liniile de tensiune sînt destul de clare. Geopolitica și naționalismul politic, localismul și politica locului, toate se confruntă cu un nou internaționalism în modul cel mai contradictoriu. În 1992, la loc fuziunea Comunității Economice Europene sub forma unui bloc comercial; mania preluărilor și fuziunilor va mătura continentul; totuși, thatcherismul încă se declară a fi un proiect național distinct, sprijinindu-se pe trăsăturile specifice ale britanicilor (o afirmație care tinde să fie acceptată atît de politica de stînga cît și de cea de dreapta). Controlul internațional asupra capitalului financiar pare inevitabil, deși pare imposibil să se ajungă la el prin alăturarea intereselor naționale. În sferele intelectuale și culturale pot fi identificate opoziții asemănătoare.

Wenders pare să propună un nou romantism, explorarea semnificațiilor globale și perspectiva Devenirii prin eliberarea unei dorințe romantice din staza Ființei. Există pericole în eliberarea unei puteri estetice necunoscute și poate necontrolabile, într-un context instabil. Brandon Taylor preferă o întoarcere la realism ca mijloc de a readuce practicile culturale pe un teren unde ar fi exprimat un fel de conținut etic explicit. Chiar și unii deconstructiviști par să se întoarcă la etică.

În spatele acestor fapte, există o reînnoire a materialismului istoric și a proiectului iluminist. Prin intermediul celei dintîi putem începe să înțelegem postmodernitatea ca o condiție istorico-geografică. Cu această bază critică, devine posibilă lansarea unui contraatac al narațiunii împotriva imaginii, al eticii împotriva esteticii, al proiectului Devenirii mai degrabă decît al Ființei și căutarea unității în cadrul diferenței, deși într-un context în care puterea imaginii și a esteticii, problemele compresiei spațiu-timp și semnificația geopoliticii și a alterității sînt clar înțelese. O reînnoire a materialismului istorico-geografic poate, într-adevăr, promova aderarea la o nouă versiune a proiectului iluminist. Poggioli (1968, 73) surprinde diferențele în modul următor:

În conștiința epocii clasice, nu prezentul este cel care reprezintă o culminare a trecutului, ci trecutul culminează în prezent și prezentul este la rîndul lui înțeles ca un nou triumf al valorilor străvechi și eterne, ca o întoarcere la principiul adevărului și dreptății, ca o restaurare a renașterii acestor principii. Dar pentru moderni, prezentul e valabil doar datorită potențialităților viitorului, ca matrice a viitorului, în măsura în care acesta modelează istoria într-o metamorfoză continuă, văzută ca o revoluție spirituală permanentă.

Construcția intelectuală care deschide calea spre ridicarea esteticii deasupra eticii are mari fisuri. Deconstructivismul, ca orice alt sistem de gândire și orice definiție a unei ordini simbolice copleșitoare, interiorizează anumite contradicții care, dintr-un anumit punct, devin din ce în ce mai evidente. Când Lyotard, de exemplu, încearcă să-și țină în viață speranțele prin apelul la un fel de concept străvechi și neîntinat al dreptății, el propune afirmarea adevărului care se află deasupra luptei grupurilor de interese și a cacofoniei jocurilor lingvistice ale acestora. Când Hillis Miller e forțat să apeleze la valori liberale și pozitivistice pentru a-l apăra pe mentorul său, Paul de Man, împotriva a ceea ce consideră a fi calomnia unor acuzații false, el invocă, de asemenea, universalile.

Și, la marginea acestor curente, se derulează tot felul de fuziuni ale fragmentelor. Jesse Jackson folosește o politică a carismei într-o campanie politică, care, cu toate acestea, începe să unească anumite mișcări sociale din Statele Unite de multă vreme indiferente una față de cealaltă. Tocmai posibilitatea unei adevărate coaliții curcubeu definește o politică unificată, care vorbește, inevitabil, limba tacită a clasei, deoarece tocmai aceasta definește experiența comună în cadrul diferenței. Liderii sindicali americani încep, în fine, să se îngrijoreze că susținerea dictaturilor străine în numele comunismului, începând cu 1950, a promovat practici de muncă nedrepte și salarii scăzute în multe țări, care acum concurează pentru locuri de muncă și investiții. Și când muncitorii britanici ai uzinelor Ford au făcut grevă și au oprit producția de mașini din Belgia și Germania Occidentală, au înțeles brusc că dispersarea spațială a diviziunii muncii nu e în totalitate în avantajul capitaliștilor și că se pot concepe și e chiar benefic să se conceapă strategii internaționale. Peste tot se află semnele unui nou internaționalism în sfera ecologică (forțată de evenimente, din punctul de vedere al burgheziei, căutată activ de multe grupuri ecologice) și în lupta împotriva rasismului, apartheidului, a foametei mondiale, a dezvoltării geografice inegale, chiar dacă încă rezidă, în mare măsură, în sfera construcției de imagini (cum ar fi Band Aid) mai degrabă decât în cea a organizării politice. Tensiunea geopolitică dintre Est și Vest suferă un proces notabil de ameliorare (din nou, nu datorită claselor conducătoare din Vest, cât mai degrabă evoluției din Est).

Poate că fisurile din oglindă nu sînt prea largi și că fuziunile de la margini nu sînt prea izbitoare, dar faptul că există sugerează o anumită evoluție subtilă a condiției postmoderne, poate ajungînd pînă în punctul de a se autodizolva în ceva complet diferit. Dar în ce anume?

Nu se pot da răspunsuri făcînd abstracție de forțele politico-economice care transformă la ora actuală lumea muncii, a finanțelor, dezvoltarea geografică inegală ș.a. Liniile de tensiune sînt destul de clare. Geopolitica și naționalismul politic, localismul și politica locului, toate se confruntă cu un nou internaționalism în modul cel mai contradictoriu. În 1992, ia loc fuziunea Comunității Economice Europene sub forma unui bloc comercial; mania preluărilor și fuziunilor va mătura continentul; totuși, thatcherismul încă se declară a fi un proiect național distinct, sprijinindu-se pe trăsăturile specifice ale britanicilor (o afirmație care tinde să fie acceptată atît de politica de stînga cît și de cea de dreapta). Controlul internațional asupra capitalului financiar pare inevitabil, deși pare imposibil să se ajungă la el prin alăturarea intereselor naționale. În sferele intelectuale și culturale pot fi identificate opoziții asemănătoare.

Wenders pare să propună un nou romantism, explorarea semnificațiilor globale și perspectiva Devenirii prin eliberarea unei dorințe romantice din staza Ființei. Există pericole în eliberarea unei puteri estetice necunoscute și poate necontrolabile, într-un context instabil. Brandon Taylor preferă o întoarcere la realism ca mijloc de a readuce practicile culturale pe un teren unde ar fi exprimat un fel de conținut etic explicit. Chiar și unii deconstructiviști par să se întoarcă la etică.

În spatele acestor fapte, există o reînnoire a materialismului istoric și a proiectului iluminist. Prin intermediul celei dintîi putem începe să înțelegem postmodernitatea ca o condiție istorico-geografică. Cu această bază critică, devine posibilă lansarea unui contraatac al narațiunii împotriva imaginii, al eticii împotriva esteticii, al proiectului Devenirii mai degrabă decât al Ființei și căutarea unității în cadrul diferenței, deși într-un context în care puterea imaginii și a esteticii, problemele compresiei spațiu-timp și semnificația geopoliticii și a alterității sînt clar înțelese. O reînnoire a materialismului istorico-geografic poate, într-adevăr, promova aderarea la o nouă versiune a proiectului iluminist. Poggioli (1968, 73) surprinde diferențele în modul următor:

În conștiința epocii clasice, nu prezentul este cel care reprezintă o culminare a trecutului, ci trecutul culminează în prezent și prezentul este la rîndul lui înțeles ca un nou triumf al valorilor străvechi și eterne, ca o întoarcere la principiul adevărului și dreptății, ca o restaurare a renașterii acestor principii. Dar pentru moderni, prezentul e valabil doar datorită potențialităților viitorului, ca matrice a viitorului, în măsura în care acesta modelează istoria într-o metamorfoză continuă, văzută ca o revoluție spirituală permanentă.

Unii ar vrea să ne întoarcem la clasicism, iar alții caută să meargă pe calea modernilor. Din punctul de vedere al celor din urmă, se consideră că fiecare epocă ajunge la „deplinătatea timpului său, nu prin ființă ci prin devenire“. Sînt întru totul de acord.

BIBLIOGRAFIE

- Aglietta, M. (1979) : *A theory of capitalist regulation*, Londra
- Arac, J. (ed.) (1986) : *Postmodernism and politics*, Manchester
- Aragon, L. (1971) : *Paris peasant*, Londra
- Archives Nationales (1987) : *Espace français*, Paris
- Armstrong, P., Glyn, A. și Harrison, J. (1984) : *Capitalism since World War II*, Londra
- Aronowitz, S. (1981) : *The crisis of historical materialism*, New York
- Bachelard, G. (1964) : *The poetics of space*, Boston, Massachusetts
- Banham, R. (1986) : *A concrete Atlantis : U. S. industrial building and European modern architecture*, Cambridge, Massachusetts
- Barthes, R. (1967) : *Writing degree zero*, Londra [ed. rom. : *Romanul scriiturii* : antologie, selecție de texte și traducere de Adriana Babeți și Delia Șepețean-Vasiliu, București, Ed. Univers, 1987]
- Barthes, R. (1975) : *The pleasure of the text*, New York [ed. rom. : *Plăcerea textului*, trad. de M. Papahagi, Cluj, Ed. Echinoc, 1994]
- Baudelaire, C. (1981) : *Selected writing on art and artists*, Londra
- Baudrillard, J. (1981) : *For a critique of the political economy of the sign*, St Louis, Missouri
- Baudrillard, J. (1986) : *L'Amérique*, Paris [ed. rom. : *America*, trad. de Alina Beiu Deșliu, București, Ed. Albatros, 1994]
- Bell, D. (1978) : *The cultural contradictions of capitalism*, New York
- Benjamin, W. (1969) : *Illuminations*, New York
- Berman, M. (1982) : *All that is solid melts into air*, New York
- Bernstein, R. (ed.) (1985) : *Habermas and modernity*, Oxford
- Blitz, M. (1981) : *Heidegger's Being and Time : and the possibility of political philosophy*, Ithaca, New York
- Block, F. (1977) : *The origins of international economic disorder* :

a study of the United States international policy since World War II to the present, Berkeley, California

Bluestone, B. and Harrison, B. (1982) : *The deindustrialization of America*, New York

Borges, J. (1972) : *The chronicles of Bustos-Domecq*, New York

Bourdieu, P. (1977) : *Outline of a theory of practice*, Cambridge [ed. rom. : *Rațiuni practice : o teorie a acțiunii*, trad. de Cristina și Costin Popescu, București, Ed. Meridiane, 1999]

Bourdieu, P. (1984) : *Distinction : a social critique of the judgement of taste*, Londra

Bove, P. (1986) : „The ineluctability of difference : scientific pluralism and the critical intelligence“, în Arac (ed.)

Boyer, C. (1988) : „The return of aesthetics to city planning“, *Society*, 25 (4), pp. 49–56

Boyer, R. (1986a) : *La flexibilité du travail en Europe*, Paris

Boyer, R. (1986b) : *La théorie de la régulation : une analyse critique*, Paris

Bradbury, M. și McFarlane, J. (1976) : *Modernism, 1890–1930*, Harmondsworth

Braverman, H. (1974) : *Labor and monopoly capital*, New York

Bruno, G. (1987) : „Ramble city : postmodernism and *Blade Runner*“, *October* 41, pp. 61–74

Burawoy, M. (1979) : *Manufacturing consent : changes in the labor process under monopoly capitalism*, Chicago, Illinois

Bürger, P. (1984) : *Theory of the avant-garde*, Manchester

Calvino, I. (1981) : *If on a winter's night a traveler*, New York [ed. rom : *Dacă într-o noapte un călător*, trad. de A. Giurescu, București, Ed. Univers, 1999]

Caro, R. (1974) : *The power broker : Robert Moses and the fall of New York*, New York

Cassirer, E. (1951) : *The philosophy of the Enlightenment*, Princeton, New Jersey

Chambers, I. (1986) : *Popular culture : the metropolitan experience*, Londra

Chambers, I. (1987) : „Maps for the metropolis : a possible guide to the present“, *Cultural Studies*, 1, pp. 1–22

Clark, T. J. (1985) : *The painting of modern life : Paris in the art of Manet and his followers*, New York

Coalition for the Homeless, New York City (1987) : *Forgotten voices, unforgettable dreams*, New York

Cohen, S. și Taylor, L. (1978) : *Escape attempts : the theory and practice of resistance to everyday life*, Harmondsworth

Cohen-Solal, A. (1987) : „The lovers' contract“, *The Observer*, 11 octombrie 1987

Collins, G. și Collins, C. (1986) : *Camillo Sitte : the birth of modern city planning*, New York

Colquhoun, A. (1985) : „On modern and post-modern space“, în Princeton Architectural Press

Crimp, D. (1983) : „On the museum's ruins“, în H. Foster (ed.)

Crimp, D. (1987) : „Art in the 80s : the myth of autonomy“, *PRECIS* 6, pp. 83–91

Dahrendorf, R. (1987) : „The erosion of citizenship and its consequences for us all“, *New Statesman*, 12 iunie 1987

Daniels, P. (1985) : *Service industries : a geographical appraisal*, Londra

Davidson, J. D. și Rees-Mogg, W. (1988) : *Blood in the streets*, Londra

Davis, M. (1986) : *Prisoners of the American dream*, Londra

de Certeau, M. (1984) : *The practice of everyday life*, Berkeley, California

de Vroey, M. (1984) : „A regulation approach interpretation of the contemporary crisis“, *Capital and Class*, 23, pp. 45–66

Debord, G. (1983) : *Society of the spectacle*, Detroit, Michigan

Deleuze, G. și Guattari, F. (1984) : *Anti-Oedipus : capitalism and schizophrenia*, Londra

Deutsche, R. și Ryan, C. (1984) : „The fine art of gentrification“, *October*, 31, pp. 91–111

Deyo, F. (1987) : „Labor systems, segmentation and the politics of labor : the East Asian NIC's in the transnational division of labor“, lucrare prezentată la American Sociological Association, Chicago

Dicken, P. (1986) : *Global shift : industrial change in a turbulent world*, Londra

Dockès, P. (1969) : *L'espace dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle*, Paris

Durkheim, E. (1915) : *The elementary forms of the religious life*, Londra [ed. rom. : *Formele elementare ale vieții religioase*, trad. de M. Jeanrenaud și J. Lupescu, Iași, Ed. Polirom]

- Eagleton, T. (1987) : „Awakening from modernity“, *Times Literary Supplement*, 20 februarie 1987
- Eco, U. (1986) : „Function and the sign : an introduction to urban semiotics“, în M. Gottdiener și A. Lagopoulos (ed.) : *The city and the sign : an introduction to urban semiotics*, New York
- Edgerton, S. (1976) : *The renaissance re-discovery of linear perspective*, New York
- Edwards, R. (1979) : *Contested terrain : the transformation of the workplace in the twentieth century*, New York
- Farias, V. (1987) : *Heidegger et le nazisme*, Paris
- Fayol, H. (1916) : *Administration industrielle et générale*, Paris
- Ferry, L. și Renault, A. (1988) : *Heidegger et les modernes*, Paris
- Feyerabend, P. (1975) : *Against method*, Londra
- Fish, S. (1980) : *Is there a text in this class? The authority of interpretive communities*, Cambridge, Massachusetts
- Fishman, R. (1982) : *Urban utopias in the twentieth century*, Cambridge, Massachusetts
- Flaubert, G. (1964) : *Sentimental education*, Harmondsworth [ed. rom. : *Educația sentimentală*, trad. de L. Demetrius, București, Ed. Porus, 1991]
- Flaubert, G. (1979) : *Letters, 1830–57*, Londra [ed. rom. : *Corespondență*, trad. de L. Alexandrescu-Pavlovici, în *Opere*, IV, București, Ed. Univers, 1985]
- Foster H. (1985) : *Recodings : art, spectacle, cultural politics*, Port Townsend, Washington
- Foster H. (ed.) (1983) : *The anti-aesthetic : essays on postmodern culture*, Port Townsend, Washington
- Foster, J. (1974) : *Class struggle in the industrial revolution*, Londra
- Foucault, M. (1972) : *Power/knowledge*, New York
- Foucault, M. (1984) : *The Foucault reader* (ed. P. Rabinow), Harmondsworth
- Frampton, K. (1980) : *Modern architecture : a critical history*, Londra
- Frisby, D. (1985) : *Fragments of modernity*, Cambridge
- Giddens, A. (1984) : *The constitution of society*, Oxford
- Giedion, S. (1941) : *Space, time and architecture*, New York

- Gilligan, C. (1982) : *In a different voice : Psychological theory and women's development*, Cambridge, Massachusetts
- Giovannini, J. (1988) : „Breaking all the rules“, *New York Times Magazine*, 12 iunie 1988
- Goldberger, P. (1988) : „Theories as the building blocks for a new style“, *New York Times*, 26 iunie 1988
- Goldthorpe, J. ș.a. (1969) : *The affluent worker in the class structure*, Cambridge
- Gordon, D. (1978) : „Capitalist development and the history of American cities“, în W. Tabb și L. Sawers (ed.) : *Marxism and the metropolis*, New York
- Gordon, D. (1988) : „The global economy : new edifice or crumbling foundations?“, *New Left Review*, 168, pp. 24–65
- Gramsci, A. (1971) : *Selections from the prison notebooks*, Londra
- Gregory, D. și Urry, J. (ed.) (1985) : *Social relations and spatial structures*, Londra
- Guilbaut, S. (1983) : *How New York stole the idea of modern art*, Chicago
- Gurvitch, G. (1964) : *The spectrum of social time*, Dordrecht
- Habermas, J. (1983) : „Modernity : an incomplete project“, în H. Foster (ed.)
- Habermas, J. (1987) : *The philosophical discourse of modernity*, Oxford [ed. rom. : *Discursul filosofic al modernității*, trad. de F. V. Lepădatu, I. Zamfir, M. Stan, București, Ed. All, 2000]
- Hägerstrand, T. (1975) : „Survival and arena : on the life history of individuals in relation to their geographical environment“, în T. Carlstein, D. Parkes și M. Thrift (ed.) : *Human activity and time geography*, vol. 2, Londra
- Halal, W. (1986) : *The new capitalism*, New York
- Hall, E. (1966) : *The hidden dimension*, New York
- Hareven, T. (1982) : *Family time and industrial time*, Londra
- Harries, K. (1982) : „Building and the terror of time“, *Perspecta : the Yale Architectural Journal*, 19, pp. 59–69
- Harrington, M. (1960) : *The other America*, New York
- Harrison, B. și Bluestone, B. (1988) : *The great U-turn : capital restructuring and the polarizing of America*, New York
- Hartsock, N. (1987) : „Rethinking modernism : minority versus majority theories“, *Cultural Critique*, 7, pp. 187–206

- Harvey, D. (1982) : *The limits of capital*, Oxford
- Harvey, D. (1985a) : *The urbanization of capital*, Oxford
- Harvey, D. (1985b) : *Consciousness and the urban experience*, Oxford
- Harvey, D. (1985c) : „The geopolitics of capitalism“, în D. Gregory și J. Urry (ed.) : *Social relations and spatial structures*, Londra
- Harvey, D. (1989) : *The urban experience*, Oxford
- Hassan, I. (1975) : *Paracriticisms : seven speculations of the times*, Urbana, Illinois
- Hassan, I. (1985) : „The culture of postmodernism“, *Theory, Culture and Society*, 2 (3), pp. 119–132
- Heidegger, M. (1959) : *An introduction to Metaphysics*, New Haven, Connecticut [ed. rom. : *Introducere în metafizică*, trad. de G. Liiceanu, Th. Kleininger, București, Ed. Humanitas, 1999]
- Helgerson, R. (1986) : „The land speaks : cartography, chorography, and subversion in Renaissance England“, *Representations*, 16, pp. 51–85
- Herf, J. (1984) : *Reactionary modernism*, Cambridge
- Hewison, R. (1987) : *The heritage industry*, Londra
- Horkheimer, M. și Adorno, T. (1972) : *The dialectic of Enlightenment*, New York
- Hunt Commission Report (1971) : *Financial structure and regulation*, Washington, D. C.
- Huyssens, A. (1984) : „Mapping the post-modern“, *New German Critique*, 33, pp. 5–52
- Institute of Personnel Management (1986) : *Flexible patterns of work*, Londra
- Jacobs, J. (1961) : *The death and life of great American cities*, New York
- Jager, M. (1986) : „Class definition and the esthetics of gentrification“, în N. Smith și P. Williams (ed.) : *The gentrification of the city*, Londra
- Jameson, F. (1984a) : „The politics of theory : ideological positions in the post-modernism debate“, *New German Critique*, 33, pp. 53–65
- Jameson, F. (1984b) : „Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism“, *New Left Review*, 146, pp. 53–92
- Jameson, F. (1988) : „Cognitive mapping“, în Nelson și Grossberg (ed.)
- Jencks, C. (1984) : *The language of post-modern architecture*, Londra
- Jessop, B. (1982) : *The capitalist state*, Oxford
- Jessop, B. (1983) : „Accumulation strategies, state forms, and hegemonic projects“, *Kapitalistate*, 10/11, pp. 89–112
- Kern, S. (1983) : *The culture of time and space, 1880–1918*, Londra
- Klotz, H. (ed.) (1985) : *Post-modern visions*, New York
- Kostof, S. (1985) : *A history of architecture : settings and rituals*, Oxford
- Koyré, A. (1968) : *From the closed world to the infinite universe*, Baltimore, Maryland
- Krier, R. (1987) : „Tradition–modernity–modernism : some necessary explanations“, *Architectural Design Profile*, 65, Londra
- Kroker, A. și Cook, D. (1986) : *The postmodern scene : excremental culture and hyper-aesthetics*, New York
- Kuhn, T. (1962) : *The structure of scientific revolutions*, Chicago, Illionis
- Landes, D. (1983) : *Revolution in time : clocks and the making of the modern world*, Cambridge, Massachusetts
- Lane, B. (1985) : *Architecture and politics in Germany, 1918–1945*, Cambridge, Massachusetts
- Lash, S. și Urry, J. (1987) : *The end of organised capitalism*, Oxford
- Le Corbusier (1929) : *The city of tomorrow and its planning*, Londra
- Le Goff, J. (1980) : *Time, work and culture in the middle ages*, Chicago, Illinois
- Lee, D. (1973) : „Requiem for large-scale planning models“, *Journal of the American Institute of Planners*, 39, pp. 117–142
- Lees, A. (1985) : *Cities perceived : urban society in European thought, 1820–1940*, New York
- Lefavre, M. (1986) : *Representing the city : Daniel Hudson Burnham and the making of an urban strategy*, teză de doctorat, nepublicată, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland
- Lefebvre, H. (1974) : *La production de l'espace*, Paris
- Lipietz, A. (1986) : „New tendencies in the international division of labour : regimes of accumulation and modes of regulation“, în A. Scott și M. Storper (ed.) : *Production, work, territory ; the geographical anatomy of industrial capitalism*, Londra
- Lukacs, G. (1969) : *Goethe and his age*, Londra
- Lunn, E. (1985) : *Marxism and modernism*, Londra
- Lytard, J. (1984) : *The postmodern condition*, Manchester [ed. rom. : *Condiția postmodernă*, trad. de C. Mihali, București, Ed. Babel, 1993]

- Maddison, A. (1982) : *Phases of capitalist development*, Oxford
- Mandel, E. (1975) : *Late capitalism*, Londra
- Martin, R. și Rowthorn, B. (ed.) (1986) : *The geography of deindustrialisation*, Londra
- Marx, K. (1963) : *The eighteenth brumaire of Louis Bonaparte*, New York [ed. rom. : *18 brumar al lui Ludovic Bonaparte*, București, Ed. pentru literatură politică, 1954]
- Marx, K. (1964) : *The economic and philosophic manuscripts of 1844*, New York [ed. rom. : *Manuscrise economico-filosofice din 1844*, trad. de Vasile Dem. Zamfirescu, București, Ed. politică, 1987]
- Marx, K. (1967) : *Capital* (3 volume), New York [ed. rom. : *Capitalul*, trad. colectivă, București, Ed. Partidului Comunist, 1947]
- Marx, K. (1973) : *Grundrisse*, Harmondsworth
- Marx, K. și Engels, F. (1952) : *The communist manifesto*, Moscova [ed. rom. : *Manifestul Partidului Comunist*, București, Ed. politică, 1969]
- McHale, B. (1987) : *Postmodernist fiction*, Londra
- McLuhan, M. (1966) : *Understanding media : the extensions of man*, New York
- Miller, J. Hillis (1988) : „De Man“, *Times Literary Supplement*, 17 iunie 1988
- Moore, B. (1986) : *Space, text and gender*, Cambridge
- Murray, R. (1987) : „Flexible specialization in the «Third Italy»“, *Capital and Class*, 33, pp. 84–95
- Nash, J. și Fernandez-Kelly, P. (ed.) (1983) : *Women, men and the international division of labor*, Albany, New York
- Nelson, C. și Grossberg, L. (ed.) (1988) : *Marxism and the interpretation of culture*, Urbana, Illinois
- Newman, C. (1984) : „The postmodern aura : the act of fiction in an age of inflation“, *Salmagundi*, 63–64, pp. 3–199
- Nietzsche, F. (1968) : *The will to power*, New York [ed. rom. : *Voința de putere ; Încercare de transmutare a tuturor valorilor (Fragmente postume)*, trad. și studiu introductiv de Claudiu Băciu, Ed. Aion, 1999]
- Noble, D. (1977) : *America by design*, New York
- Noyelle, T. și Standback, T. (1984) : *The economic transformation of American cities*, Totawa, New Jersey
- O'Connor, J. (1973) : *The fiscal crisis of the state*, New York
- Offe, C. (1985) : *Disorganized capitalism*, Oxford
- Ollman, B. (1971) : *Alienation*, Cambridge

- Ozouf, M. (1988) : *Festivals and the French Revolution*, Cambridge, Massachusetts
- Pfeil, F. (1988) : „Postmodernism as a «structure of feeling»“, în Nelson și Grossberg (ed.)
- Piore, M. și Sabel, C. (1984) : *The second industrial divide*, New York
- Poggioli, A. (1968) : *The theory of the avant-garde*, Cambridge, Massachusetts
- Pollert, A. (1988) : „Dismantling flexibility“, *Capital and Class*, 34, pp. 42–75
- PRECIS 6 (1987) : *The culture of fragments*, Columbia University Graduate School of Architecture, New York
- Priceton Architectural Press (1985) : *Architecture, criticism, ideology*, Princeton, New Jersey
- Raban, J. (1974) : *Soft city*, Londra
- Raphael, M. (1981) : *Proudhon, Marx, Picasso : essays in Marxist aesthetics*, Londra
- Reich, R. (1983) : *The next American frontier*, Baltimore, Maryland
- Relph, E. (1987) : *The modern urban landscape*, Baltimore, Maryland
- Rochberg-Halton, E. (1986) : *Meaning and modernity : social theory in the pragmatic attitude*, Chicago, Illinois
- Rohatyn, F. (1983) : *The twenty-year century*, New York
- Rorty, R. (1979) : *Philosophy and the mirror of nature*, Princeton, New Jersey
- Rorty, R. (1985) : „Habermas and Lyotard on postmodernity“, în Bernstein (ed.) [ed. rom. : *Habermas și Lyotard despre postmodernitate*, trad. de N. Căbulea, în *Pragmatism și filosofie post-nietzscheană, Eseuri filosofice*, II, București, Ed. Univers, 2000]
- Rossi, A. (1982) : *Architecture and the city*, Cambridge, Massachusetts
- Rowe, C. și Koetter, F. (s. a.) : *Collage city*, Cambridge, Massachusetts
- Sabel, C. (1982) : *Work and politics : the division of labour in industry*, Londra
- Sack, R. (1986) : *Human territoriality : its theory and history*, Cambridge
- Sayer, A. (1989) : „Pre-Fordism in question“, *International Journal of Urban and Regional Research*, în curs de apariție
- Scardino, A. (1987) : „What, New York City worry?“, *New York Times*, 3 mai 1987

- Schorske, C. (1981) : *Fin-de-siècle Vienna : Politics and culture*, New York [ed. rom. : *Viena fin de siècle : politică și cultură*, trad. de Claudia Ioana Doroholschi și Ioana Ploesteanu, Iași, Ed. Polirom, 1998]
- Schumpeter, J. (1934) : *The theory of economic development*, Cambridge, Massachusetts
- Scott, A. (1988) : *New industrial spaces : flexible production, organisation and regional development in North America and Western Europe*, Londra
- Shaiken, H. (1984) : *Work transformed : automation and labour in the computer age*, New York
- Simmel, G. (1971) : „The metropolis and mental life“, în D. Levine (ed.) : *On individuality and social form*, Chicago, Illinois
- Simmel, G. (1978) : *The philosophy of money*, Londra
- Smith, N. (1984) : *Uneven development*, New York
- Soja, E. (1988) : *Postmodern geographies : the reassertion of space in critical social theory*, Londra
- Sorel, G. (1974) : *Reflections on violence*, Londra
- Speier, H. (1986) : *German white collar workers and the rise of Hitler*, New Haven, Connecticut
- Spufford, P. (1988) : *Money and its uses in medieval Europe*, Cambridge
- Stein, G. (1938) : *Picasso*, New York
- Swyngedouw, E. (1986) : „The socio-spatial implications of innovations in industrial organisation“, referat, nr. 20, Johns Hopkins European Center for Regional Planning and Research, Lille
- Tafuri, M. (1976) : *Architecture and utopia*, Cambridge, Massachusetts
- Tafuri, M. (1985) : „USSR-Berlin 1922 : from populism to constructivist international“, în Princeton Architectural Press
- Tarbell, I. (1904) : *The history of the Standard Oil Company*, vol. 1, New York
- Taylor, B. (1987) : *Modernism, post-modernism, realism : a critical perspective for art*, Winchester
- Taylor, F. W. (1911) : *The principles of scientific management*, New York
- Therborn, G. (1984) : *Why some people are more unemployed than others*, Londra

Thompson, E. P. (1967) : „Time, work discipline, and industrial capitalism“, *Past and Present*, 38, pp. 56–97

Tichi, C. (1987) : *Shifting gears : technology, literature, culture in modernist America*, Chapel Hill

Timms, E. și Kelley, D. (ed.) (1985) : *Unreal city : urban experience in modern European literature and art*, Manchester

Toffler, A. (1970) : *Future shock*, New York [ed. rom. : *Șocul viitorului*, trad. de Leontina Moga și Gabriela Mantu, București, Ed. politică, 1973]

Tomlins, C. (1985) : *The state and the unions : labor relations, law and the organized labor movement in America, 1880–1960*, Cambridge

Trilling, L. (1966) : *Beyond culture : essays in literature and learning*, Londra

Tuan, Yi Fu (1977) : *Space and place*, Minneapolis, Minnesota

Venturi, R., Scott-Brown, D. și Izenour, S. (1972) : *Learning from Las Vegas*, Cambridge, Massachusetts

Virilio, P. (1980) : *L'esthétique de la disparition*, Paris

Walker, R. A. (1985) : „Is there a service economy? The changing capitalist division of labor“, *Science and Society*, 49, pp. 42–83

Walton, J. (1987) : „Urban protest and the global political economy : the IMF riots“, în M. P. Smith și J. R. Feagin (ed.) : *The capitalist city*, Oxford

Wilson, W. (1987) : *The truly disadvantaged*, Chicago, Illinois

Zukin, S. (1982) : *Loft living*, Baltimore, Maryland

INDICE DE NUME

Adorno, T. 20
 Aglietta, M. 117
 Alberti, L.-I. 250
 Alekan, H. 325
 Althusser, L. 11, 339
 Anderson, J. 333
 Anderson, P. 111
 Aragon, L. 27, 37-38
 Armstrong, P. 131
 Arnold, M. 35
 Aronowitz, S. 56, 357
 Augustin, Sf. 50
 Babbage, C. 122
 Bach, J. 252
 Bachelard, G. 218, 223, 316
 Bacon, F. 21
 Banham, R. 30
 Barthes, R. 13, 64, 65, 73, 265
 Bartok, B. 36
 Baudelaire, C. 17, 18, 23, 26-27, 34-35, 38, 40, 45, 52, 84, 113, 211, 214, 243, 265
 Baudrillard, J. 97, 289, 293, 303, 354
 Beckmann, M. 280, 281
 Bell, D. 26, 66, 109, 134, 205, 292, 350, 356
 Bellamy, E. 34, 125
 Benjamin, W. 29, 59, 111, 267, 349, 352
 Bentham, J. 35
 Berg, A. 36
 Bergson, H. 205, 212
 Berman, M. 17, 23-24, 94-95, 205, 356
 Bernstein, R. 21, 22, 23, 49
 Biely, A. 18
 Blitz, M. 213-214
 Bluestone, B. 296
 Bonaparte, L. 104-105, 263
 Borges, J. 49, 63
 Boulée, E.-L. 253
 Bourdieu, P. 81-82, 211, 218, 220, 222, 225, 253, 256, 348
 Bove, P. 56
 Boyer, C. 298
 Boyer, R. 117, 135
 Bradbury, M. 23, 27, 31, 32, 269
 Brâncuși, C. 35
 Braque, G. 35
 Braverman, H. 132
 Brunelleschi, J. 250
 Bruno, Giordano 250
 Bruno, Giuliana 311, 314, 316
 Burawoy, M. 132
 Bürger, P. 19
 Burke, E. 22
 Burnham, D. 32, 34, 48
 Bush, G. 333
 Buttiglione, R. 49
 Byron, Lord 26

Calvino, I. 293
 Caro, R. 76, 125
 Cassini, J.-D. 253
 Cassirer, E. 20
 Cézanne, P. 270
 Chambers, I. 67, 304
 Charles, Prințul 48, 50, 73, 112
 Clark, T. 32, 63
 Cohen-Solal, A. 212, 305
 Colbert, J.-B. 353, 258
 Coleman, A. 112
 Colquhoun, A. 307
 Comte, A. 35
 Condorcet, M.-J. 20, 22, 35
 Cook, D. 50
 Crimp, D. 63, 69, 110, 273
 Dahrendorf, R. 197
 d'Alembert, J.-L. 35
 Daniels, P. 157
 Davidson, J. 240
 de Beauvoir, S. 358
 de Benedetti, C. 159
 de Certeau, M. 33, 218-220, 256, 323
 de Chirico, G. 35, 40, 270
 de la Blache, Vidal 85
 de Man, P. 361, 362
 de Sade, M. 22
 Delaunay, R. 270
 Deleuze, G. 61, 246, 313, 355
 Derrida, J. 58-59, 114, 214, 358
 Descartes, R. 60
 Dewey, T. 60
 Dicken, P. 295
 Dickens, C. 99
 Diderot, D. 35
 Dilthey, W. 208
 Dockès, P. 258
 Donne, J. 252
 Dos Passos, J. 39
 Dostoievski, F. 18
 Duchamp, M. 35
 Durkheim, E. 208, 270
 Eagleton, T. 15, 61, 215
 Eco, U. 85
 Edgerton, S. 249, 250-251
 Edwards, R. 125
 Einstein, A. 36, 269, 308
 Eliot, T. S. 28, 41, 44, 211
 Engels, F. 36, 94, 225, 339
 Fanon, F. 358
 Faulkner, W. 44
 Fayol, H. 126
 Feyerabend, P. 15
 Filip al II-lea 253
 Firey, W. 82
 Fish, S. 55, 274
 Fishman, R. 30
 Flaubert, G. 35, 265-266, 268, 273
 Ford, H. 36, 122-125, 133, 269, 271, 362
 Foster, J. 59, 66, 242
 Foucault, M. 52-57, 63, 98, 210, 218-219, 246, 256, 273-274, 307, 358
 Frampton, K. 38, 43, 274
 Freud, S. 37, 50, 53, 97, 111, 316
 Frisby, D. 18, 33
 Galilei 250, 252
 Gaudemar, A. 274
 Geddes, P. 125
 Giddens, A. 98, 228
 Giedion, S. 44
 Gilbreth, F. 122
 Gilligan, C. 56
 Glyn, A. 131
 Goethe, W. 18, 23, 254
 Goldthorpe, J. 132
 Gordon, D. 194, 243

Gorz, A. 357
 Gottlieb, A. 44
 Gramsci, A. 123, 134
 Gregory, D. 285
 Gropius, W. 29, 279, 283
 Guattari, F. 61, 246, 313, 355
 Guilbaut, S. 31, 44–45
 Gurvitch, G. 229, 231, 263

 Habermas, J. 20–21, 60, 329, 344
 Hägerstrand, T. 216–217, 219
 Halal, W. 175, 341
 Hall, E. 220
 Hareven, T. 206
 Harries, K. 211
 Harrington, M. 137
 Harrison, B. 131, 296
 Hartsock, N. 56
 Harvey, D. 90, 182, 185, 234
 Hassan, I. 50–53, 59, 61, 70, 341
 Haussmann, G. 24, 32, 209
 Heath, T. 169
 Hegel, G. 274
 Heidegger, M. 26, 42, 58, 213, 223, 275, 279, 354, 361
 Helgerson, R. 235, 253
 Hemingway, E. 39
 Hewison, R. 69, 85–86
 Hitler, A. 20, 40, 110, 214
 Horkheimer, M. 20
 Howard, E. 32, 75, 78, 125
 Hume, D. 35
 Huyssens, A. 39, 93, 45, 47, 56, 64, 109

 Isaacs, W. 171
 Ioan Paul II, Papa 49, 50

 Jackson, J. 362
 Jacobs, J. 11, 48, 80, 83, 139, 280
 Jager, M. 82

Jameson, F. 45, 50, 61–62, 64, 69, 83, 87, 114, 205, 264, 286, 288, 293, 308, 313, 354, 355
 Jefferson, T. 259, 272
 Jencks, C. 14, 47, 79, 80–84, 86, 12, 111, 112, 304–305
 Jessop, B. 170
 Johnson, P. 77, 110, 295, 360
 Joyce, J. 27, 38, 44, 203, 205, 270

 Kandinsky, W. 35, 282
 Kant, I. 25, 212
 Kennedy, J. 334
 Kern, S. 268, 270–272, 276, 278, 280, 309
 Keynes, J. 127
 King, M. L. 88
 Klee, P. 19, 35
 Klimt, G. 37, 277
 Klotz, H. 83, 90
 Kostof, S. 250, 251, 252
 Koyré, A. 252
 Kracauer, S. 18
 Krier, L. 73–74, 81–84, 92
 Kroker, A. 50
 Kropotkin, Prințul 125
 Kuhn, T. 15

 Lacan, J. 61
 Laffer, T. 333
 Landes, D. 233, 235–236
 Lane, B. 40
 Lash, S. 134, 160, 175–176, 341
 Lawrence, D. H. 35, 44, 268
 Le Corbusier 13, 28–29, 32, 38–39, 42–44, 47, 75–76, 78, 111–112, 125, 127, 209, 272, 279, 283
 Le Goff, J. 234–235, 238
 Lee, D. 48

Lefavre, M. 266
 Lefebvre, H. 224–225, 233, 245, 257–258, 269, 274
 Léger, F. 37, 272
 Lenin, I. 37–38, 88, 125, 281
 Lessing, D. 293
 Lipietz, A. 118, 155
 Loos, A. 277
 Lukacs, G. 23, 344
 Lunn, E. 27
 Luxemburg, R. 281
 Lyotard, J. 53–55, 57–58, 60, 87, 109, 114, 215, 274, 301, 362

 McCarthy, J. 44
 McFarlane, J. 23, 27, 31–32, 269
 McHale, T. 49, 57, 63, 211, 304, 305, 356
 McLuhan, M. 295
 McWilliams, C. 334
 Mach, E. 38
 Mackinder, H. 276
 Malthus, T. 22
 Mandel, E. 69, 286
 Manet, E. 27, 32, 34–35, 63, 265, 273–274
 Mann, T. 35
 Mao Tze Dun 23
 Marshall, A. 210, 267
 Martin, R. 296
 Marvell, A. 252
 Marx, K. 18, 22, 36, 53, 59, 62, 94–97, 99, 101–108, 111, 113, 122, 182–183, 190–192, 195, 210, 234, 238, 263, 274, 283, 289, 319, 344, 348, 356, 358
 Matisse, H. 35
 Mill, J. 35
 Miller, J. H. 361, 362
 Monet, J. 274
 Montesquieu, C.–L. 254–255

Moore, C. 90, 92, 222
 Morris, W. 30, 274
 Moses, R. 24, 76, 125
 Murray, F. 194
 Mussolini, B. 40, 125

 Napoleon I. 240
 Napoleon III 243
 Newman, C. 50, 64, 68, 353
 Newton, I. 252–253
 Niemeyer, O. 283
 Nietzsche, F. 23, 25–26, 50, 52, 60, 214
 Nixon, R. 169, 334
 Noble, D. 161
 Norris, F. 267
 Noyelle, T. 157

 O'Connor, J. 137
 Offe, C. 160
 Ollman, B. 59, 344
 Ortega y Gasset, J. 270
 Ozouf, M. 88, 260

 Pater, W. 212
 Pereire, E. 259
 Petain, M. 283
 Pfeil, F. 57, 320
 Picasso, P. 24, 35, 37, 41, 59, 280, 282
 Piere, M. 193, 194
 Pissarro, C. 27
 Poe, E. A. 34
 Poggioli, A. 19, 26, 363
 Pollert, A. 194–195
 Pollock, J. 27, 44
 Pope, A. 20
 Pound, E. 26, 35, 39–40, 44
 Proudhon, P.–J. 193
 Proust, M. 27, 44, 205
 Pynchon, T. 293

 Raban, J. 11–14, 16, 64–65, 73, 92, 302

Raphael, M. 26, 41, 43, 106
 Ratzel, F. 276
 Rauschenberg, R. 63, 295
 Reagan, R. 168, 170, 309, 333–335
 Rees–Mogg, W. 240
 Reich, R. 164
 Relph, T. 30
 Rivera, D. 39
 Rochberg–Halton, E. 294
 Rockefeller, J. 77, 241
 Roderick, J. 159
 Rohatyn, F. 165
 Roosevelt, F. 127, 335
 Rorty, R. 15, 60, 63, 361
 Rossi, A. 49, 84–86, 92
 Roszak, T. 11
 Rothko, M. 44–45
 Rothschild, N. 240, 264
 Rousseau, J.–J. 21, 25, 254–255
 Rowe, C. 80
 Rowthorn, R. 296
 Rubens, P. 63

 Sabel, C. 193–195
 Sack, R. 246
 Safdie, M. 360
 Saint–Simon, H. 26, 35–36, 254
 Salle, D. 57, 70
 Sartre, J.–P. 212
 Saussure, F. 36
 Saxton, C. 235
 Sayer, A. 194–195
 Schiele, E. 277
 Schoenberg, E. 36
 Schorske, C. 18, 32, 277–279
 Schumpeter, J. 24–25, 40, 101, 127, 176
 Scott, A. 194
 Scott, R. 311
 Shakespeare, W. 252
 Sharf, K. 355
 Shelley, P. B. 26

Sherman, C. 14, 64, 66, 320, 326
 Simmel, G. 38, 82, 174, 288, 291, 319, 320, 350
 Sitte, C. 32, 277–279, 321
 Smith, A. 22, 35–36, 118, 196, 210, 255
 Soja, E. 285
 Sorel, G. 43
 Speed, J. 253
 Speer, A. 40, 110
 Stalin, J. 20
 Stanback, T. 157
 Stein, G. 24–25, 272, 280
 Stravinsky, I. 35
 Sugar, A. 355
 Sullivan, L. 34, 274
 Swyngedouw, E. 175, 178–179, 182, 341

 Tarbell, I. 241
 Taylor, B. 38, 57, 59, 67, 85, 280, 282, 292, 305, 355, 363
 Taylor, F. 36, 122, 124–126
 Thatcher, M. 168, 170, 245, 309
 Therborn, G. 170
 Thompson, E. 111, 238
 Tichi, C. 30, 34, 39
 Titian 63
 Toffler, A. 287–288, 291, 293, 356
 Tomlins, C. 132
 Touraine, A. 57
 Trilling, L. 17
 Turgot, A.–R. 258

 Ure, A. 122
 Urry, J. 134, 160, 175–176, 285, 341

 Valery, P. 349
 Vallaud, C. 276
 van der Rohe, M. 27, 30, 39, 43, 50, 75–76, 88, 110, 279
 Velazquez 63

Venturi, R. 48, 66, 74, 82
 Virilio, P. 296, 301, 354
 Voltaire, F. 35, 254

 Wagner, O. 32, 277, 279, 283
 Wagner, R. 278
 Walker, R. 157
 Walton, J. 172
 Weber, M. 22–23, 210
 Welles, O. 45
 Wenders, W. 311, 324–327, 353, 363

Williams, R. 350, 358
 Williams, W. 39
 Wilson, W. 197
 Wittgenstein, L. 55
 Woolf, V. 35, 268
 Wright, F. 25, 33, 75–76, 124

 Yeats, W. B. 18

 Zola, E. 267, 274
 Zukin, S. 82

INDICE TEMATIC

accelerare 183, 216, 236–239, 248, 269,
271–272, 285–287, 346
acumulare flexibilă 120–121, 149–192,
205, 237, 285–286, 297–298, 300,
301, 305–306, 309, 312, 317, 326
acumularea [circulația] capitalului 81,
98–105, 117–121, 142, 182–202,
201–206, 222, 246–247, 249,
259–260, 282, 283, 289, 299, 306,
309, 331, 346–348, 345
adevăruri eterne [eternul] 15–19,
23–25, 26–27, 38–40, 41, 45,
52–53, 84, 113, 210–212, 294
alteritate [„celălalt”] 15, 50, 54–57, 96,
98–100, 109–113, 247, 254, 274,
304, 322, 336, 340, 354, 356,
358–359
angajați [muncă salariată] 99–100,
104, 190, 222
antreprenorialism 11, 13, 24, 90,
98–99, 101–103, 109, 118–119,
158, 164, 170, 175, 196, 229,
297–298, 346–347
arhitectură 12–15, 25–27, 34, 38,
43–44, 46–48, 50, 58, 63, 66,
72–93, 110–11, 210–211, 214,
223, 250–252, 258, 272, 283, 295,
304, 314, 360
artă 12, 17, 19, 25–31, 35–37, 40–41,

50, 56, 63, 67, 93, 211–212,
250–1, 270–284, 292, 300, 306,
344, 349–325
artiști 26–29, 35–37, 43, 66–67, 105,
249, 263–284, 293, 300–301,
349–352
atelieri de exploatare 152–153, 191
avangardă 19, 26–29, 34, 37, 43, 65–66,
80, 92, 105, 284, 342, 344
bani 33, 94–101, 103, 113–114, 118,
141, 162–166, 182–183, 222,
233–236, 243, 246–247, 260,
263–264, 278, 284, 286, 289, 292,
299–301, 318, 323, 343, 350–351,
358–359
capital 59, 107, 136, 140, 166, 185–188,
259, 264, 279, 289, 301, 306,
346–348
capital fictiv 103–104, 186–189, 200,
265, 295, 309, 335–336, 343, 344,
361
capital simbolic 81–83, 336
capitalism 17, 34, 36, 42, 47, 50, 54, 59,
61, 66–67, 69, 75, 76, 77, 82,
99–108, 112, 117–202, 209,
214–215, 220, 221–222, 229,

233–247, 248–249, 255, 262,
266–267, 289, 295–300, 306, 336,
346–348
centralizare 159–160, 275, 342
cerere efectivă 124–126, 131–133, 140,
291
cinematografie 29, 45, 57, 212, 282,
293, 295, 303, 311–327, 351
clasă [grup social] 11, 17, 22, 34, 36,
40–42, 53, (55–56), 66–69, 81, 82,
97–106, 109, 132, 183, 195–196,
207, 229, 234, 241–247, 249,
256–258, 261, 262, 268, 274, 277,
291, 317, 319, 326, 327, 334, 339,
350–351, 358, 362
clasa muncitoare 43, 56, 94–101, 104,
123–126, 141, 153, 175–177, 191,
194–195, 237–247, 262, 306,
334–335, 339, 357–359
colaj 28, 48, 57, 58, 67, 83, 93, 305–306,
341
comercialism 15, 28, 40, 50, 64–70, 92,
97, 109, 157, 278, 287–289,
300–304
companii multinaționale 140, 153, 164,
193, 384
con competiție [concurență] 100–105, 124,
137, 139, 146, 149, 158–161, 170,
172–173, 186–192, 243, 249–250,
260–261, 267, 290–291, 296–299,
354
compresia spațiu–timp 149, 248–249,
268, 276, 278, 284, 285, 288, 295,
301, 308–310, 311, 317, 326, 331,
351–352, 353–355
comunicare *vezi* și transport și comu-
nicații 55, 57, 60–61, 65, 74,
149, 167–168
comunitate 12, 21, 49, 56, 60, 74,
80–81, 83, 88–89, 95, 104, 209,
224, 246, 248–249, 274, 278–279,
294, 354

constructivism 15–16, 65
consum 28–29, 65–70, 103, 117,
122–139, 148, 157, 166–167, 209,
286, 293, 302–304, 336–344, 349
consum de masă 11, 30, 58–59,
133–136, 137–139, 188, 267, 289
contracultură 45–46, 70, 82, 89, 139
contradicții 18, 22, 94–103, 141,
183–184, 189–193, 209–210, 240,
259–260, 326–327, 344, 348
control social 53–56, 88, 218–219,
256–258, 314–316
controlul muncii 120, 122–125,
131–132, 137–138, 146, 149,
153–156, 173–174, 183–185,
190–191, 193–202, 237–246,
294–298
credit [creanțe] *vezi* și datorie și
capital fictiv 86, 103–104, 140,
162, 186, 237, 259, 264
criză 101–103, 106, 109, 112–113, 124,
126–127, 144, 165–166, 168, 171,
182–193, 205–206, 237, 239, 259,
261–264, 266, 268, 285, 296, 311,
348, 360–361
cubism 28, 37, 65, 272
cultură 14, 26, 30, 45–46, 50, 58, 60,
63–66, 81–84, 85–86, 105,
135–136, 157, 173–174, 205, 212,
211–232, 247, 248, 265–275,
279–284, 285–286, 292–303, 339,
347–352
cultură moștenită 68, 84–87
cultură populară 29, 61–71, 80, 87, 90,
92, 302–306
cunoaștere [cunoștințe] 15, 19, 26,
35–36, 43, 45, 53–56, 58,
100–101, 119, 160–161, 209, 214,
233, 249–251

- dadaism 28–29, 50–51, 65, 212, 283
 datorie *vezi și* credit și capital fictiv
 162–166, 188, 189, 200, 206–207,
 229, 300, 361
 deconstrucție 58–59, 64, 92–93,
 112–114, 214, 239, 339, 334, 353,
 361
 descalificare 100–101, 122, 132–133,
 139, 151, 237, 262, 266, 286,
 296–297
 descentralizare 79, 160, 193, 296–299,
 343, 344, 356
 devalorizare 184, 188–191, 197, 211,
 237, 240, 298
 Devenire 210, 213–215, 218, 250, 260,
 274, 283–284, 307, 318, 322–325,
 343, 344
 dezindustrializare 90, 189–190, 195,
 240, 296, 298, 313, 317, 334
 dezvoltare inegală 136–137, 196–197,
 215, 246, 296–300
 discurs 15, 47, 54, 58, 61, 73, 83, 86–87,
 91, 224, 257, 319–320, 358–359
 distrugere creativă 23–25, 28, 84, 94,
 101–104, 106–107, 237, 275–276,
 283, 315, 346
 diviziunea muncii 98–102, 106–107,
 113, 167, 201, 206, 220, 238, 255,
 266, 362
 dominarea naturii 20–21, 23–24, 107,
 253
 dominarea spațiului 228–229, 253–254,
 255–261
 dorință 68, 70, 81, 82, 97, 119, 218, 289,
 322–323, 346, 355
 ecologie 74, 118, 182, 207, 229, 248,
 249, 357, 362
 efemeritate 17–18, 24, 26, 52–53, 65,
 89, 93, 104, 107, 113, 157, 174,
 221–222, 265–266, 289–291,
 293–295, 298, 305, 310, 319, 344
 estetică 34–38, 44–45, 64, 66–70,
 72–95, 97, 108, 110, 113–114,
 123, 135, 157, 174, 205, 210–215,
 251, 268, 278, 282–285, 387–308,
 311, 314, 325–326, 331, 333,
 339–340, 349–350, 357, 361, 363
 estetizarea politicii 38–42, 105–106,
 114, 212–215, 274, 283, 301–302,
 307–308
 etică 15, 21, 23, 97, 319, 326, 331–332,
 333, 339–340, 353, 361
 etnicitate [minorități] 17, 80, 86–87, 89,
 100, 113, 138, 153, 155, 229, 234,
 279, 303, 314, 335
 expresionism 28, 44–45, 65, 277
 fascism 40–42, 44, 54, 85, 105,
 126–127, 213–215, 223, 279, 320,
 334, 349–350, 354, 361
 femei 50, 54, 56, 100, 137, 152–155, 208,
 220–221, 255, 306
 feminism 50, 54, 56
 fetișism 81, 96, 106, 113, 346–347
 feudalism 36, 49, 101, 235–238,
 248–250, 251, 262
 ficțiune 44, 49, 57, 63, 93, 109–111,
 263–266, 293, 305, 353
 Ființă 210, 213–215, 218, 223–224, 260,
 274, 279, 283–284, 307, 322–325,
 343, 344, 363
 film 29, 45, 57, 65–67, 85–87
 filosofie 14, 15, 21, 23–26, 49–53, 60,
 63, 93, 191, 202, 211–214, 285,
 305
 finanțe 90, 103, 113, 131, 140,
 144–145, 150–151, 157, 162–167,
 173, 197–201, 243, 262, 283,
 285–286, 288, 300, 310, 335,
 362–363

- flexibilitate 141, 149–151, 155–157,
 190–191, 193–201, 237, 290, 294,
 297, 312–313, 341–344, 347, 356
 fordism 122–202, 205, 229, 237, 285,
 300, 309, 341, 343, 347
 fotografie 29, 63, 64–66, 211, 224, 294,
 306, 311, 317, 319, 322, 325–326,
 360–362
 fragmentare 15, 18, 24, 26, 58, 65, 79,
 83, 92–93, 98–102, 105, 107, 113,
 174, 221–222, 266, 272–273, 298,
 305–306, 310, 317, 319, 357
 futurism 40, 212
 fuziuni 122, 159–161, 164, 172, 363
 gen *vezi și* femei 100, 109, 196, 229,
 234, 357–359
 geografie 17, 67, 87, 102, 109, 117, 131,
 144, 149, 158, 162, 186–187,
 193–196, 206–207, 215, 240–242,
 249–252, 260, 262, 273, 296–299,
 302–303, 332, 363
 geografie temporală 216–219
 geopolitică 117, 136–137, 139, 182,
 189, 213–215, 241, 246, 262, 275,
 281, 283, 308, 344, 363
 greve 141, 241, 336
 gust 13, 80–83, 102, 160, 191, 289–290,
 356
 habitus 225, 348
 haos 13, 15, 18, 24, 52, 79, 86, 93, 279,
 314, 320
 hartă 12, 31, 207, 211–212, 228,
 235–236, 241, 244, 251–252,
 254–255, 261, 267, 309
 identitate 12–13, 62, 67, 82, 86, 119,
 214, 223, 236, 254–255, 273,
 290–291, 294, 305–306, 319–322,
 351

- ideologie 12, 18, 45, 76, 82, 84, 173, 195,
 222, 234, 235, 273, 286, 307–308,
 344, 357
 iluminism 19, 20–23, 25, 35–39, 42,
 49–50, 59, 62, 94, 107, 218, 220,
 248–61, 263, 271, 276, 279, 282,
 283, 363
 imagini 11, 29, 62–63, 66, 68, 85, 86–87,
 90, 92, 98, 279, 282, 287–295, 307,
 311–312, 315, 318–319, 322, 325,
 327, 332, 334–336, 339, 344, 349,
 354, 357–359, 362–363
 imperialism 38, 56, 100, 215, 267, 347,
 358
 imperialism cultural 45, 277
 impresionism 28, 351
 individualism 11, 12, 26, 33, 37, 45, 99,
 104, 109, 120, 174, 253, 261, 320
 industrie 123–133, 140, 146, 149,
 155–159, 167–168
 inflație 50, 68, 140, 141, 144, 168, 174,
 184–185, 200, 361
 informații 57, 126, 136, 158, 160–161,
 240, 267, 297
 inovație 24, 34, 101–102, 146, 156–158,
 197–200, 237, 240–241, 266, 268,
 286, 291–293
 instrumente de măsurare a timpului
 [ceas] 235, 250–255, 272
 internaționalism 31, 40, 43–46, 79, 87,
 94, 140, 162–167, 244–245, 264,
 267, 272, 275–281, 307, 318, 363
 istorie 15, 18–19, 61–63, 68, 72, 81, 83,
 85–87, 92, 106–107, 209,
 214–215, 218, 223–224, 262,
 306–307, 310, 315–316, 320–322,
 325, 347, 363
 jouissance 64, 89, 92, 113

- keynesianism 120, 130, 134–139, 141, 166, 168, 172, 175–176, 185, 188, 229, 300
- libertate 12, 13, 17, 19–23, 22, 33, 39, 44, 49, 80, 98, 107, 272, 348, 350, 254, 259, 261, 272, 350
- limbă [limbaj] 15, 30, 35, 45, 53–55, 57, 62, 73–84, 97, 109, 113, 211, 222–223, 228–229, 254, 265, 272, 294, 302, 304, 314, 318, 321, 353–354, 362
- loc 12, 32, 56, 103, 211, 218, 219, 221–224, 234–235, 239, 242, 244–245, 247, 248, 249, 254–255, 259–260, 263–265, 270, 271, 277, 285, 287, 297–299, 305–308, 309, 317–318, 344, 363
- localitate [localizare] 53–55, 72, 86–87, 107, 109, 113, 139, 223–224, 235–236, 266, 278–279, 297, 309, 351, 354
- luptă de clasă 97–100, 104, 124–127, 132, 153, 169–170, 183, 188, 189–190, 209, 215, 234–235, 238–247, 249, 263–264, 296, 306, 319, 358–359, 362
- mărfuri [bunuri de consum] 15, 28–29, 65–66, 68–71, 95–101, 134, 156, 184, 237, 247, 249, 257, 261, 264, 267, 278, 287–289, 300–304, 346
- masă culturală 66–67, 292–293, 335, 350–351
- mașină 29–33, 35, 39–40, 42–43, 47, 100, 214, 223, 280, 282
- mass-media 65–70, 85, 120, 161, 240, 267, 269, 289–292, 318, 333
- matematică 15, 35, 211, 250–258
- materialism geografic istoric 332, 358–359, 363
- materialism istoric 332, 358–359, 363 56, 228–232, 310
- memorie colectivă 84, 223, 321
- metateorie 15
- militarism 40, 55, 104, 127, 136, 139, 241
- minorități 50, 59–81, 87, 138–139, 152, 208, 302–303
- mișcări revoluționare 31–32, 37, 40–41, 50, 52, 88, 104–105, 137, 185, 243–245, 260, 262–266, 281, 355
- mișcări sociale 112, 138, 173, 346–347
- mit 12, 23, 25, 38–42, 85, 105–106, 127, 215, 219, 222–223, 249, 278, 283, 321, 324, 351
- mobilitatea capitalului 102–105, 164–170, 188–194, 242, 296–297
- modă 13–14, 28, 30, 33, 65–68, 157, 237, 286, 293, 336, 351
- modernism 52, 72–93, 124, 139, 157, 174, 205, 211–213, 214, 222, 228–229, 253–254, 255, 262–284, 287, 306, 308, 321, 341–345, 347
- moderitate 15–46, 94–108, 125, 205, 210, 219
- modernizare 94–108, 221, 232, 237, 253
- monopol 118, 133, 137, 141, 152, 158–159, 188, 193
- monumente 73, 77, 84, 273
- moralitate 19, 22–23, 25–26, 250, 327
- muncă [muncitori] 59, 95–101, 105, 123–126, 140, 142, 183–197, 234, 237–241, 312, 362–363
- muncă cu jumătate de normă 152–153
- muzeu 69, 84–88, 273, 295, 304, 306, 325
- muzică 35–36, 212, 269, 282, 303–304
- naționalism 31, 40–41, 45, 126–127, 139, 213–213, 253, 264, 277–280, 283, 294, 309, 362–363
- națiune 17, 56, 137, 244–46, 259, 276, 309
- nazism *vezi* fascism
- necesități [trebuințe] 22, 68–69, 72 97–99, 102, 105–107, 119, 123, 157, 160, 346, 349
- New Deal 124–127
- orașe [metropole] 11, 12, 13, 27, 32–39, 43, 72–93, 219, 240, 253, 272, 277–278, 297–298, 304–305, 307, 313–314, 318–321, 335–336, 360
- organizare industrială 146, 153–155, 190–192, 193–196, 236–240
- organizarea muncii 128–135, 137–139, 149, 170, 193, 237–241, 243, 314
- pământ 251, 257, 272
- patriarhat 152, 159, 196, 297
- perspectivism 37–38, 250–256, 261, 266–267, 269–270
- piață 22, 50, 66, 81, 82, 95–96, 118–119, 195–201, 222, 234–235, 286–289
- piața artei [piața operelor de artă] 14, 40, 68–69, 273, 292–295, 300–301;
- piețe mondiale 94, 106, 130–131, 135–137, 188–189, 194–196 239, 267, 276, 302–303
- piețele forței de muncă 99–101, 125, 137–138, 149, 154–157, 193–196, 290, 301, 343, 345
- planificare 12, 34, 43, 48, 52, 72–93, 111, 124, 209, 219, 252, 256–257, 288
- plusvaloare absolută 190–191
- plusvaloare relativă 190–191
- politică 15, 25, 36–38, 40–42, 50, 74–76, 83, 110–114, 120, 123–127, 132, 135, 142, 168–170, 173, 175, 185, 233–234, 247, 257, 306, 308–310, 332, 333–334, 339–340, 343, 362–363
- postmodernism 47–93, 108, 109–114, 157, 191, 205, 215, 228–229, 247, 256, 274, 284–363
- poststructuralism 49, 58
- pragmatism 15, 49, 60
- procesul muncii 102, 117, 119, 122–126, 137–139, 176, 190–191, 236–241, 286, 292–293, 295, 303, 346, 349
- producerea spațiului 136–137, 186–190, 228, 241, 257–261, 272
- producție 30, 68, 79, 93, 95–107, 117–127, 140, 157–158, 164–165, 175–180, 190, 192, 209, 239–240, 187–189, 300, 304, 319, 343, 344, 349
- producție culturală 18, 28–31, 37, 38, 43–46, 58–61, 63–70, 225, 281, 286–293, 300–302, 339–340, 349–352, 357–359
- producție de masă 11, 75, 79, 123–131, 137–139, 141, 188, 341
- profit 94, 98–101, 118, 133, 149, 158, 175, 182–189, 197, 236, 239–240, 249, 255, 284, 339, 346
- progres 15, 20–21, 24, 36, 43, 140, 206, 280–281
- proiectare urbană [design urban] 66–93, 223, 277–279
- proprietate privată 98–99, 246, 251, 254, 258, 275
- publicitate [reclamă] 29, 44, 65–66, 69–70, 97–98, 119, 151, 161–162, 237, 289, 334

- putere 19, 21, 31, 42–43, 50, 53–55, 77, 81, 97–98, 110, 113, 119, 131–135, 142, 153, 172, 175, 219, 232, 233–247, 250–251, 258–261, 264, 275–276, 283, 288–291, 294, 300–301, 307, 314, 344, 359
- putere statală 45, 53, 75–77, 104–106, 117, 120, 124–125, 131–139, 140–141, 166, 170–171, 174, 183, 186, 190, 197–199, 218, 253–256, 244, 252–253, 258–260, 274, 283–284, 290, 297, 320, 357–358
- puteri corporative 42–46, 55, 68–70, 76–78, 110, 119, 122–139, 158–161, 172, 187–188, 189, 193, 240–241, 240, 314, 317, 357
- rasă 89, 100, 110, 127, 137, 152–153, 229, 306, 335, 357, 362
- rată de schimb 105, 140–141, 166, 171, 300
- raționalitate 11, 15, 19–23, 25–26, 33, 38–40, 42–43, 52–54, 60, 72–76, 219–220, 249–252, 256–261, 271–272, 277, 280, 282, 344
- rațiune 20–23, 36, 50, 62
- realism 27, 39, 41, 44, 268, 270, 263
- regimul acumulării 117–121, 146–149, 174, 175–176, 193–202
- reglementări 117–119, 126, 173–178, 184–185, 188, 297
- reinnoire urbană 32, 43, 48, 74, 75, 87, 89
- relații sociale 178, 209, 219–232, 247, 253, 344–345
- religie 17, 20, 23, 49–50, 174, 246, 250–251, 252, 279, 351
- Renaștere 249–253
- reprezentare 12, 27–28, 34–37, 43–44, 59–62, 209–212, 219–221, 224–225, 235–236, 241–242, 247, 248, 250–261, 262–284, 301, 331, 339
- romantism 26, 31, 51, 324–325, 363
- salarii 117–118, 124, 131–134, 137, 169–170, 172–173, 191, 240
- schimb [comercial] 95–101, 249, 286
- schimbare 112–114, 124–127, 253, 254, 293
- schizofrenie 15, 61, 64, 84, 92, 208, 248, 288, 293, 308, 313, 316, 354–355
- sectorul serviciilor 149, 157–160, 286, 349–351
- semn 11, 13, 41, 80, 83, 97, 224, 289, 302, 314
- simbol 41, 73, 81–83, 97, 219–221, 225, 291, 317, 326
- simulacru 70, 303–306, 312, 314, 317
- sindicate 45–46, 119, 124–125, 131–133, 136–139, 146, 149, 152–153, 169–170, 195–196, 242–243, 296, 339
- socialism 36, 41, 44, 106, 137–138, 173, 245, 291, 305–306, 308
- spațiu 17–18, 33, 35, 43–44, 57, 68, 72, 74, 79, 82, 87, 92–93, 103, 146, 149, 166, 185–190, 201, 205–327, 331–332, 346, 349, 351–355, 358–359
- spectacol 39, 62, 66, 88–90, 92, 279, 292–293, 311, 321–322, 333, 350
- speculație 84, 103–105, 107, 197–201, 229, 266–267, 300, 336–337, 346–348
- statutul bunăstării [paternalist] 74–77, 134–135, 170
- subcontractare 138, 151–153, 155–157, 196, 294, 314
- suburbanizare 48, 74–78, 82–83, 131, 188, 195, 243
- supraacumulare 101–102, 104,

- 183–202, 247, 259, 262, 266, 298–299, 331, 346
- suprafețe 13–14, 22, 65, 68, 81–82, 87, 90, 95–98, 113–114, 192, 290–295, 339–340, 347–348, 354–355
- suprarealism 28, 38, 41, 44, 65
- surplus 103, 140, 144–145, 167, 182–192, 196, 262
- șomaj 74–75, 148–149, 151, 183, 239, 279, 299, 334–335
- știință 15, 19–21, 25–26, 35, 49, 100–102, 107, 160, 205–210, 249–253, 264, 268
- taylorism 36, 122, 125
- tehnologie 39, 49, 57, 67–68, 79–80, 99–103, 106, 120, 122, 130, 132, 146, 149, 156–157, 175, 183, 186, 190–191, 193–195, 206, 213, 236–237, 243, 266–269, 285
- telecomunicații 162, 167, 240, 248, 295
- televiziune 29, 66–68, 85, 87, 240, 292, 305
- teorie socială 97, 101–107, 268, 274, 305
- text 58–59, 93, 222, 320
- timp 18, 28, 33, 61–62, 65, 68, 79, 92, 103, 166, 186–190, 201, 305–327, 331–331, 349, 353–355, 359
- timp de circulație 146, 156–157, 185–187, 237–239, 269, 285–289, 293, 310
- totalitate 15–16, 52, 59–60, 74, 215, 219, 250, 252, 254–258, 344–345
- traia urbană 11–14, 19, 27–34, 48, 65–67, 70, 73–93, 110, 219, 269–270, 287, 302–303, 307, 335–336
- transport și comunicații 33, 79, 131, 149, 166–167, 226–228, 240–241, 254, 258–259, 260, 267, 271, 280
- universalitate 15–17, 27, 31, 40–41, 46, 53, 60, 84, 98, 113–114, 212, 222, 264, 274, 276, 278, 294, 323, 354
- urbanizare 32–33, 48, 52, 77–78, 110–112, 277–278
- utopism 21–22, 30, 53, 125, 224, 247, 259, 276, 313
- valoare [comercială] 59, 93, 95, 103–104, 118, 184–191, 234–235, 246, 298–299
- valoare de întrebuințare 95
- valoare de schimb 95–101
- valori 11, 13, 23, 42, 45, 49, 59, 63, 74, 173, 210, 214, 220–222, 275–276, 287, 299–300, 339, 344, 347–348, 351, 363

CUPRINS

Motivație (trad. Irina Matei)	5
Prefață	6

Partea I

Trecerea de la modernitate la postmodernitate în cultura contemporană

1. Introducere	11
2. Modernitate și modernism	17
3. Postmodernism	47
4. Postmodernism urban : arhitectură și design urban	72
5. Modernizare	94
6. POSTmodernISM sau postMODERNism?	109

Partea a II-a

Transformarea politico-economică a capitalismului celel de-a doua jumătăți a secolului XX

7. Introducere	117
8. Fordism	122
9. De la fordism la acumularea flexibilă	140
10. Teoretizarea tranziției	175
11. Acumularea flexibilă – transformare durabilă sau stabilizare temporară?	193

Partea a III-a

Experiența spațiului și a timpului

12. Introducere	205
13. Timpul și spațiul individual în viața socială	216
14. Timpul și spațiul ca surse de putere socială (trad. Cristina Gyuresik)	233
15. Timpul și spațiul în proiectul iluminismului	248
16. Compresia spațiu-timp și apariția modernismului ca forță culturală	262
17. Compresia spațiu-timp și condiția postmodernă	285
18. Timpul și spațiul în cinematografia postmodernă	311

Partea a IV-a

Condiția postmodernă

19. Postmodernitatea ca o condiție istorică	331
20. Economia iluzionistă	333
21. Postmodernismul ca oglindă a oglinzilor	339
22. Modernismul fordist vizavi de postmodernismul flexibil, sau întrepătrunderea tendințelor opuse în capitalismul văzut ca întreg	341
23. Logica transformativă și speculativă a capitalului	346
24. Opera de artă în epoca reproducerii electronice și a băncilor de imagini	349
25. Reacții la compresia spațiu-timp	353
26. Criza materialismului istoric	356
27. Fisuri în oglinzi, fuziuni la margini	360
Bibliografie	365
Indice de nume	376
Indice tematic	382

[Seria
CÂMP DESCHIS]

S-a scris mult despre ceea ce se considera a fi **condiția postmodernă**, ca și despre **cultura, arhitectura, arta și societatea postmodernă**. În cartea de față, David Harvey încearcă să determine ce se înțelege prin acest termen în diferite contexte și să identifice cât de precis și de util este el ca descriere a experienței contemporane.

Dar **cartea reprezintă mai mult decât atât** : în timpul cercetării, autorul oferă o istorie socială și semantică – din perioada iluministă pînă în prezent – **a modernismului și a expresiei sale în ideile și mișcările politice și sociale, ca și în artă, literatură și arhitectură**. El analizează mai ales felul cum **sensul și percepția timpului și a spațiului variază în timp și spațiu și arată că variația aceasta afectează valorile individuale și procesele sociale de tip fundamental**.

„Extraordinar! Cel mai strălucit studiu al postmodernității de pînă acum! David Harvey analizează dezbaterile teoretice despre cultura postmodernistă pentru a dezvălui baza socială și economică a acestui fenomen aparent independent. După citirea cărții, cei care disprețuiesc ideea unei critici «totale» ar putea să se gîndească mai bine.“

Terry Eagleton

*

„Puțini autori au înțeles esența teoriei și criticii culturale contemporane atât de bine sau de profund ca David Harvey.“

Edward Soja

*

„Cartea lui David Harvey tratează, probabil, cel mai bine legătura dintre ... transformările economice și cele culturale.“

Financial Times

editura amarcord

ISBN 973-8208-16-5